

૫૬૮-૧૫૩

॥ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

ઈર્મવર્ધક અને સંરચ્છેદન.

પુસ્તક ૬-૭-૮-૯ મું.

રચનાર,

ગોસ્વામી શ્રીયદુનાથજી મહારાજ,

સુસ્તવાળા.

સિદ્ધાંતમુક્તાવાલિ ગ્રંથ સટીક.

(શ્રીમદ્વાયમજી કૃત)

આવૃત્તિ બીજી.

(પ્રથમાવૃત્તિ ઉપરથી)

પ્રત ૫૦૦.

છાપાવી પ્રકટ કરનાર,

વૈષ્ણવ હરિદાસ અવેરદા

ખાત્રીયા, જેઠાભાઈની પોળામાં—અમ

શ્રીકૃષ્ણાબ્દ ૫૧૪૧, શ્રીવૃષ્ણાબ્દ ૪૩૮, સં-

શ્રી " ગુજરાત " પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં

પ્રાપ્તિ—૦

નોંધ—

५४०४
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

गोस्वामी श्रीविठ्ठलजी महाराज.

पोरबंदर.

वैशाख वदि १४.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાગિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૫૦૫ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રચાયત્ત્વિયકે અને સંશયજેડ

વિાપ્ય ૫૨૨૯૩

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

સ્વધર્મવર્ણક અને સંશયચ્છેદક.

પુસ્તક ૬-૭-૮-૯ મું.

પ્રકરણ પહલું.

અસલ એટલે, સત્યયુગ, ત્રતા, દ્વાપરથી જ હિંદુ ધર્મમાં કેટલાં મત છે, તે વિષે પુરાણોમાં કહ્યું છે. તથા કલિયુગ બેઠા પછી આચાર્યોએ ક્રિયા ક્રિયા ધર્મનું રક્ષણ કર્યું અને લોકોને સુધારીને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં પ્રવૃત્ત કર્યાં, તે વિષે પ્રકરણ કહેલું.

બધા વેદના ત્રણ કાંડ છે, કાંડ એટલે પ્રકરણ ત્રણ છે; તેમાં એક કર્મકાંડ એટલે યજ્ઞ કરીને પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા. બીજો જ્ઞાનકાંડ એટલે પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે, એ વિષે વર્ણન કરેલું છે. ત્રીજો ઉપાસનાકાંડ, એટલે પરમેશ્વરની ભક્તિ શી રીતે કરવી, તે વિષેનું વર્ણન કરેલું છે. એ ચારે વેદમાં ત્રણ કાંડ છે.

કર્મકાંડનું પ્રકરણ સંક્ષેપમાં.

કર્મકાંડમાં યજ્ઞ કરીને દરેક દેવતાને તથા ભગવાનને શી રીતે પ્રસન્ન કરવા? તે વિષેની ક્રિયા તથા જુદા જુદા મંત્ર કહેલા છે, તેમાં ધન તથા સ્ત્રી, પુત્ર મળવા સાડ, તથા શત્રુને મારવા સાડ, તથા શત્રુને જીતવા સાડ, ઇત્યાદિ કામનાને સાડ જે યજ્ઞ કરવો તે યજ્ઞ કામ્ય કહેવાય છે. અને મોક્ષ પામવા સાડ તથા પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થવા સાડ પરમેશ્વરનો

યજ્ઞ કરવો, તે યજ્ઞ નિષ્કામ કહેવાય છે. એ રીતે બે કામના સારૂ બે પ્રકારના યજ્ઞ વેદમાં કહ્યા છે; પણ આ સૃષ્ટિમાં જે મનુષ્યો પેદા થયા, તેને સર્વ પ્રકારની ઇચ્છા છે, તે લૌકિક ઇચ્છા પરી થવા સારૂ કેટલા-એક લોકો અન્ય દેવતાઓના સકામ યજ્ઞ કરવા લાગ્યા તેથી તે તેઓને પ્રસન્ન થઈ ફલ આપવા લાગ્યા, તેથી દેવતા ઉપર તેની પ્રભાવી તેથી તે લોક તે જ દેવતાને પરમેશ્વર કરી પૂજવા લાગ્યા, જેમ હાલ કેટલાએક લોક લક્ષ્મી મળવા સારૂ હિંદુ ધર્મને છોડી દેવાની ઇચ્છા કરે છે અને હિંદુ ધર્મને તોડીને નવો પંથ ઉભો કરવા આહ્વા છે, તેમ તે લોકો કરવા લાગ્યા. તેમાં કેટલાએક લોક મહાદેવજીને, ગણપતિને, શક્તિને, સૂર્યને વાયુને, પિતૃઓને પૂજવા લાગ્યા. તથા કેટલાએક ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવા સારૂ તથા મોક્ષ થવા સારૂ ભગવાનને પણ પૂજવા લાગ્યા. એ રીતે જેટલા મહોટા દેવતા છે તેટલા માર્ગ લોકોએ વેદના કર્મકાંડમાંથી જુદા પકડયા છે; અને સત્ય-યુગથી તે માર્ગ ચાલ્યા આવે છે. એ વિષે ગીતા, ભાગવત તથા બીજા સર્વ પુરાણોમાં એ વાત કહેલી છે. કલિયુગમાં જ એ નવા પંથ લોકોએ કહાડેલા છે તેમ નથી, પણ અન્ય દેવતાઓથી જે ફલ મળે છે તે અચલ રહેતું નથી, એવું શાસ્ત્રમાં ઠામ ઠામ કહેલું છે. તે જીવોને ગીતાજીના સાતમા અધ્યાયમાં મંદ્યુદ્ધ એટલે અજ્ઞાની કહેલા છે, શ્લોક ૨૦ થી ૨૩ સુધી નીચે પ્રમાણે:—

કામૈસ્તૈસ્તૈર્હૃતજ્ઞાનાઃ પ્રપદંતેઽન્યદેવતાઃ ।

તં તં નિમમાસ્થાય પ્રકૃત્યા નિયતાઃ સ્વયા ॥૧॥

યો યો યાં યાં તનું મક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ચિમિચ્છતિ ।

તસ્ય તસ્યાન્નાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યમ્ ॥૨॥

સ તયા શ્રદ્ધયા યુગ્મજ્ઞાનમીતે ।

લભતે ચ તતઃ જમાન્મયૈવ વિહિતાન્ હિ તાન્ ॥૩॥

અન્તવચ્ચુ ફલં તેષાં તદ્વિદ્યાપ્રસન્નસમ્ ।

વાન્દેવયજો યાન્તિ મદ્ગત્ત્વ યન્તિ મમાપે ॥૪॥

અર્થ:—ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન! અનેક કામના વડે જે લોકોના ચિત્ત હરાઈ ગયલાં છે એવા જે જીવ છે તે અન્ય દેવતાઓને શરણ જાય છે, અને પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે તે તે દેવતાઓના નિયમ પ્રમાણે વ્રત પૂજન કરે છે. ૧. જે જીવ જે દેવતાઓનો ભક્ત છે, અને શ્રદ્ધાથી તેનું પૂજન કરે છે તેથી તે જ દેવતાને વિષે અચલ શ્રદ્ધા હું તેની વધારું છું. ૨. તે શ્રદ્ધાથી તે પુરુષ તે દેવતાનું આરાધન કરે છે, તેથી તેની લૌકિક કામના પૂર્ણ થાય છે, અને તે કામનાનો પૂર્ણ કરનાર પણ હું જ છું. ૩. પણ અંતે તે ફલનો નાશ થઈ જાય છે, એટલે તે ફલ અચલ રહેતું નથી; અને તે દેવતાની આરાધના વડે તે જીવ તે જ દેવતાને પામે છે, મને પામી શકતો નથી; પણ મારી ભક્તિ કરનાર તો મને જ પામે છે. એવા અદ્ય બુદ્ધિના જીવ મને ભજતા નથી તેથી તે જ દેવતાને પામે છે. ૪. એ રીતે અન્ય દેવતાઓ પાસેથી લૌકિક ફલ મળવા સારૂ લોકો તે દેવતાઓને જે ભજે છે તે મંદબુદ્ધિવાળા છે, તે મને પામતા નથી; એ રીતે ભગવાને કહ્યું છે. માટે વેદના કર્મકાંડમાં લૌકિક ફલ મળવા સારૂ અન્ય દેવતાઓના યજ્ઞ પણ કહેલા છે, અને ભગવાનને પામવાનું કર્મ પણ કહેલું છે તથાપિ ભગવાનને પામવાનું કર્મ મૂકીને બીજા દેવતા નિમિત્ત યજ્ઞ કરતા હતા, તેનું કારણ એ છે કે આ જીવો સંસારમાં પડી જાય અને જન્મ મરણનું દુઃખ ભોગવે એટલા સારૂ સ્ત્રીપુત્રાદિક જે વિકારી ફલ તથા નાશવંત ફલ ભગવાન એકાએકી અધિકારી પુરુષ જોયા વગર આપતા નથી, અને અન્ય દેવતાઓ અધિકારી જોયા વગર તરત તે યુગમાં ફલ આપતા હતા તે વાત દશમસ્કંધ ભાગવતમાં ભરમાસુર પ્રસંગમાં કહી છે. માટે આ સૃષ્ટિને દરેક કામ આવી પડ્યું હોય તો તે યુગમાં તે દેવતાનો યજ્ઞ કરીને તે દેવતાને પ્રસન્ન કરીને પોતાનું કામ પાર પાડતા હતા, એટલા સારૂ વેદના કર્મકાંડમાં રાજસી, તામસી, સાત્ત્વિક, એ ત્રણે પ્રકારના દેવતાઓના યજ્ઞ કહેલા છે, તેમાં ભગવાનને ભજનાર લોકોને કદાચ લૌકિક કામ આવી પડે તો તેટલી જ ધડી તે દેવતાનો યજ્ઞ કરીને પોતાનું કામ કરી લઈને પાછા હમેશાં ભગવાનને જ ભજતા હતા; તેથી તે ભક્ત ભગવાનને પામતા હતા. પણ અજ્ઞાની અને મંદબુદ્ધિના લોકો જે હતા, અને કેવલ લૌકિક કામના

વાળા જે લોકો હતા, તે તો હમેશાં અન્ય દેવતાઓને જ ભજતા હતા. એ રીતે અન્ય દેવતાઓને ભજવાના માર્ગો તથા ભજવાનને ભજવાનો ભક્તિમાર્ગ અસલથી હિન્દુઓમાં આદ્યો આવે છે. એ પંથો કલિયુગમાં નવા ઉભા થયા નથી, અને એ શાસ્ત્રી કહે છે કે કલિયુગમાં એ પંથો નવા ઉભા થયા છે, એ વાત વેદ ગીતા ભાગવતાદિ પુરાણોથી ઉલટી છે. તે ઉપરથી સાફ જણાય છે કે એ શાસ્ત્રી વેદ પુરાણોમાં જરા વાકેફ નથી; અને કદાચ વાકેફ હશે તો એણે વગર ભણેલા લોકોને આચાર્યોનો દોષ બતાવવા સારૂ એ રીતે લખ્યું હશે; એ પણ સાફ જણાય છે. માટે એની ચોપડીની સર્વ વાત એ જ રીતે ગણત છે. અમે એ વાતની સાબીતી ઘણા પ્રાચીન કાલના જે વેદ છે, તેથી તથા દ્વાપરયુગના જે વ્યાસજીના કહેલાં પુરાણ છે તે ઉપરથી બતાવી આપી છે.

વેદના જ્ઞાનકાંડનો સિદ્ધાંત.

જ્ઞાનકાંડમાં ભગવાનના અવતારોનું, તથા દેવતાઓનું, તથા આ જગત્નું મૂલ રૂપ જે પુરુષોત્તમ છે, તેના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે, અને અવતારોનું, તથા દેવતાઓનું, તથા જગત્, જડ તથા જીવરૂપ વસ્તુનું રૂપ શું છે ? તેનું વર્ણન કરે છે.

સર્વમૂલરૂપ પ્રથમ સ્વરૂપ જે પરબ્રહ્મનું છે તેનું જ નામ પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ ગીતાજીના પંદરમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે; અને વેદના ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મ તથા પરબ્રહ્મ નામ કહેવાય છે, અને ભાગવતમાં સ્વયં ભગવાન નામ કહ્યું છે, તે મૂલરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રથમ એક જ સ્વરૂપ હતા, તે પોતાની રમણ ઇચ્છા વડે અંશે કરીને અનંત રૂપ થયા છે, તે લૌકિક સ્ત્રીપુરુષ સરખા તથા પશુ પંખી સરખા નાશવંત નથી; માટે અવિનાશી કહેવાય છે. નિરંજન એટલે નિષ્કલંક છે. અને નિર્વિકાર એટલે વૃદ્ધિ, ક્ષય, બાલ, જોખન, વૃદ્ધ, એ અવસ્થાના વિકાર જેમાં નથી, અને અજ એટલે માખાપથી જન્મેલા નથી, પોતે જ સૌના માખાપ છે, નિરાકાર એટલે લૌકિક આકાર પ્રમાણે આકાર નથી, આનંદસ્વરૂપ એટલે નખથી શિખા પર્યંત આનંદનું જ સ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય એટલે પોતાના તે જ વડે પોતાનું સ્વરૂપ ઢંકાઈ ગયલું છે, અને

જ્ઞાનધન સ્વરૂપ છે. જે જે વાત બ્રહ્માંડમાં થાય છે, તે સર્વે જાણે છે. સત્સ્વ એટલે પોતાની સત્તાવડે સર્વે બ્રહ્માંડનું ધારણ કરી રહ્યા છે. નિર્ગુણ એટલે માયાના સત્વ, રજ, તમ, એ ત્રણે ગુણ જેના વશમાં છે, અને સ્વતંત્ર છે. માયાના ઇશ એટલે સર્વ સામર્થ્યના ધણી સર્વ શક્તિ-માન છે. અકર્તા એટલે લોકની પેઠે હાથથી જ સર્વે કામ કરે એવા નથી, પોતાની ઇચ્છામાત્રે કરીને આખા બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. અક્ષરાતીત એટલે અક્ષર બ્રહ્મધામથી અતીત કહેતાં બ્રહ્મ જે ગૌલોક ધામ છે તેમાં બિરાજે છે. વ્યાપક એટલે તે ધામમાં બિરાજ્યા થકી પોતાના સામર્થ્ય વડે જે ઠેકાણે જોઈએ તે ઠેકાણે હાજર છે. પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ એટલે વેદ તથા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરીને જેને સર્વ પુરુષમાં ઉત્તમ પુરુષ કહે છે. સદા આનંદનું સ્વરૂપ છે અદ્વૈત એટલે જગતમાં જડ, જીવ, અને અંતર્યામિરૂપ અંશે કરીને એ જ પુરુષોત્તમ છે. દ્વૈત એટલે એ ભગવાન વગર બીજી વસ્તુ, અને અદ્વૈત એટલે એજ ભગવાન જડ, જીવ, અંતર્યામી થયા છે; માટે અદ્વૈત કહેવાય છે. ભગવાન એટલે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશઃ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, એ છ ગુણે કરીને સંપન્ન છે; અને ભક્તમનોરથપૂરક છે. એરીતે ચારે વેદની શ્રુતિઓમાં તથા ચારે વેદના ઉપનિષદમાં પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. એ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સર્વે વેદના વચન અમારી પાસે છે, તથાપિ આ ચોપાનીઉં શૂદ્રના વાંચવામાં આવે છે તેથી એમાં તે વચન લખવા વિષે સખ્ત વેદમાં મના છે, માટે અમે લખી શકતા નથી, તથાપિ ગીતાજીમાં સર્વ વેદનું દોહન કરેલું છે, અને એ વચન ભગવાનનાં છે, અને ભાગવત વેદફલરૂપ કહ્યું છે, અને એના કર્તા વ્યાસજી છે, તે સર્વ વેદના જાણુનારા આચાર્ય છે, અને ભગવાનનો અવતાર છે, માટે એણે જે નિર્ણય કરીને ગીતા, ભાગવતમાં કહ્યું છે, તે બરાબર બીજો કોઈ વેદમાં જાણુનાર થયો નથી, અને થશે પણ નહિ. સર્વ ઋષિઓએ તથા સર્વ આચાર્યોએ લોકોને વેદાર્થ સમજાવવા સારૂ વ્યાસજીનાં સૂત્ર, ઉપર જ ભાષ્ય કર્યું છે, અને વ્યાસજીના વચનને પ્રમાણ કર્યું છે. માટે જે વેદાર્થ ગીતા તથા ભાગવતમાં છે તે સર્વેના વાંચવામાં તથા સાંભળવામાં આવે છે તેમાં પણ એ જ પ્રમાણે વેદના જ્ઞાનકાંડનો સિદ્ધાન્ત કહ્યા છે.

પ્રથમ સ્કંધથી તે દ્વાદશ સ્કંધ સુધી બધા સ્કંધમાં એ વાત કહી છે. માટે તેની સાથે હમારી લખેલી વાત મેળવી જોવી. વ્યાસજી ઉપરાંત બીજા જે આજના પંડિતો છે, તેની વાત કદી માનવા યોગ્ય નથી. કારણ કે તે પંડિતો આરે વેદ ભણેલા નથી, અને ભણેલા હશે તો અર્થ કરવાની તેઓને ગમ નહિ હોય; જેમ વેદિયા ઘેર વેદ ભણી જાય છે પણ વેદના અર્થ જાણતા નથી. માટે વ્યાસજીએ કહ્યું છે તે જ વેદનો અર્થ ખરો છે, માટે જે કોઈ પંડિત બોલે તેને ગીતા તથા ભાગવત સાથે તપાસી જોવું, તેથી તેનો કહેલો અર્થ ખરો છે કે ખોટો છે, તે તરત સર્વેના સમજવામાં આવી જશે. અને હિન્દના સર્વે બ્રાહ્મણો ગીતા તથા ભાગવતને મુખ્ય કરી માને છે, અને એ શાસ્ત્ર કલિયુગના જીવોને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવાસારૂ વ્યાસજીએ બધા વેદના ત્રણ કાંડનું દોહન કરીને કહ્યું છે. માટે એ જ શાસ્ત્ર પ્રમાણે સર્વે હિન્દુઓને ચાલવું ઘટે છે, એ શાસ્ત્રને અસત્ય માનીને જે લોક બીજાના કહ્યા પ્રમાણે ચાલશે તે લોક નિશ્ચયે કરીને ખત્તાં ખાશે, એ વાત સત્ય કરીને જાણવી.

જ્ઞાનકાંડમાંથી કેટલા માર્ગ નિર્ણય છે તે વિષે.

નિરંજન, નિરાકાર, અને અકર્તા એવું વેદમાં પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ કહેલું છે, તે ઉપરથી સાંખ્ય શાસ્ત્રવાળા એવું સમજે છે કે, પરમેશ્વર આકાશની પેઠે શૂન્યાકાર છે, અને જગત્ના કર્તા નથી, આ બધું માયા કરે છે, એવું સમજે છે તેને પુરાણોમાં વ્યાસજીએ માયાવાદી કહેલા છે; અને નિરીશ્વર સાંખ્યવાદી તેનું નામ છે, અને બીજા સેશ્વર સાંખ્યવાળા કહેવાય છે, તે એમ કહે છે કે માયા તથા પરમેશ્વર મળીને જગત્ની રચના કરે છે, તેમાંથી બ્રહ્મજ્ઞાનીનો માર્ગ ચાલ્યો છે તે એમ માને છે કે, અમે પરમેશ્વર છીએ, હમારે બીજા પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી. એ રીતે ત્રણ માર્ગ જ્ઞાનકાંડમાંથી જ્ઞાનકાંડનો અર્થ સમજ્યા વગર લોકોએ કહાડ્યા છે. એ ત્રણ માર્ગનું વર્ણન વ્યાસે પુરાણોમાં કહેલું છે.

વેદના જ્ઞાનકાંડમાં ઉપાસનાકાંડ વિષે.

ઉપાસનાકાંડમાં ભક્તિ કરવાની રીત કહેલી છે, તે વેદનો

ઉપાસનાકાંડ સર્વેને સુગમ રીતે સમજાય તે સારૂ શાંડિલ્ય ઋષિએ તે ઉપર સૂત્ર કરીને તેમાં વેદના અર્થનો પ્રકાશ કરેલો છે, તેમાં ભક્તિનાં દશ અંગ કહેલાં છે. શ્રવણ, શ્રીર્તન, સ્મરણ. અર્ચન, વંદન, દાસ્ય સખ્ય, આત્મનિવેદન અને પ્રેમ, એ રીતે દશે અંગ મળીને ભક્તિ કહેવાય છે. એ ભક્તિ કરવાનો જે રસ્તો તેને ભક્તિમાર્ગ કહે છે; અને જે એ માર્ગે ચાલે છે એ ભક્ત કહેવાય છે. એ ભક્તિનો ઉપયોગ અન્ય દેવતાઓની ભક્તિ કરવામાં તથા અવતારોની ભક્તિ કરવામાં તથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવામાં કરવો પડે છે, એ ભક્તિ વગર કોઈ પણ દેવતા તથા પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ જીવોને થતી નથી. માટે વેદના ઉપાસના કાંડમાંથી ભક્તિમાર્ગ નિકળ્યો. એ રીતે સેશ્વરસાંખ્ય તથા નિરીશ્વર સાંખ્ય તથા બ્રહ્મજ્ઞાનીનો માર્ગ તથા ભક્તિમાર્ગ એ ચાર માર્ગ વેદના જ્ઞાનકાંડમાંથી નીકળ્યા છે.

સ્મરણભક્તિમાં જે પરબ્રહ્મના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું રહ્યું છે, તેમાંથી યોગમાર્ગ નિકળ્યો છે, તે વિષે એકાદશસ્કંધ ભાગવતમાં યોગના પ્રસંગમાં ભગવાને કહ્યું છે કે, યોગમાર્ગવાળા અઠાવિશ તત્ત્વની ઉપાસનામાંથી જે સિદ્ધિની કામના રાખીને તે તત્ત્વનું ધ્યાન કરે તો તે તત્ત્વની ઉપાસનાવડે જે સિદ્ધિ તે તત્ત્વથી મળવી શાસ્ત્રમાં કહી છે તે સિદ્ધિ તેને મળે છે. પણ તે સિદ્ધિ ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય કરાવે છે, એ રીતે ભગવાને કહ્યું છે. પણ જે લૌકિક કામનાવાળા જીવ છે, તે તત્ત્વોની ઉપાસના કરવા લાગ્યા. તેમાં કોઈ પૃથ્વીની, કોઈ જલની, કોઈ વાયુની, કોઈ અગ્નિની, કોઈ આકાશની, એ રીતે યોગમાર્ગમાંથી અઠાવિશ તત્ત્વની ઉપાસનાના અઠાવીશ માર્ગ લોકોએ પકડ્યા અને યોગ સાધવાનું અંગ તપ તથા વૈરાગ્ય છે. એ રીતે ત્રીશ માર્ગ યોગ માર્ગમાંથી યોગાભ્યાસી લોકો જે વૈરાગી હતા તેણે પોતાને સિદ્ધિઓ મળવા સારૂ ચલાવ્યા છે. એ રીતે એ સર્વે માર્ગ અસલ કાળથી ચાલ્યા આવે છે, તેને એ શાસ્ત્રી કહે છે જે કલિયુગમાં નવા ચાલેલા છે. માટે એ શાસ્ત્રીએ એકે પુરાણ જોયું નથી, એવું દેખાય છે. અગર જોયું હશે તો કહેવતમાં કહે છે કે 'ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં' એ રીતે એ શાસ્ત્રી કદાચ ભણ્યો હશે તથાપિ શાસ્ત્રમાં શું શું કહ્યું છે ? અને શી રીતે કહ્યું છે ?

અને તે વાતનો હાર્દ શું છે ? એ ત્રણ વાતનું જ્ઞાન એને થયું નથી. એણે શાસ્ત્રીપણું બતાવ્યું છે પણ તેને એટલું જ્ઞાન રહ્યું નહીં; જે એ ગ્રંથ ભણેલાના હાથમાં જશે તો મારું અશાસ્ત્રીપણું માલમ પડી આવશે. અને વિદ્વાનો મારી મશ્કરી કરશે એટલી સમજ એણે રાખી નહીં. વળી એ શાસ્ત્રીએ આચાર્યોના ગ્રંથના જાણી જોઈને આગલા પાછલા શ્લોક મૂકી દઈને તે શ્લોકનો ઊંધો અર્થ કરીને લોકોને બતાવ્યો છે. એવી જાણી જોઈને દગલખાજ કરી છે, પણ એટલી ખબર તેણે રાખી નહીં જે એ ગ્રંથો વૈષ્ણવોના નિત્ય પાઠમાં આવે છે તેથી તેઓ મારી દગલખાજ તરત પકડી કહાડશે, અને મહાર્ અવિદ્વાનપણું લોકોમાં પ્રકટ થશે એટલું સમજ્યો નહીં. ખીયારા વગર ભણેલા લોકોને તેના માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરવાનો ઉપાય કર્યો. એ રીતે કરવાથી શું તે શાસ્ત્રી આચાર્યોના માર્ગને તોડી શકશે ? એવું તે પોતાના મનમાં સમજે છે? પણ એવું કરવાથી તો ઉલટું તેના ગ્રંથનું લોક અપમાન કરશે, અને તેના બોલવાને અસત્ય માનશે, અને દગલખાજ માનશે. એવી દગલખાજ કરીને આચાર્યોના ખરા સિદ્ધાંતને દૂષણ આપવું એ કામ અવિદ્વાનનું છે. જો ખરો વિદ્વાન હોય તો તેના ગ્રંથોથી જ તેના સિદ્ધાંતને દૂષણ ખરાખર આપી શકત, પણ તેમાં તેટલી બુદ્ધિ નથી. ત્યારે તેણે આગલા પાછલા તે ગ્રંથના શ્લોક મૂકી દઈને પોતાની મતલબ પ્રમાણે તેણે લોકોને લખી જણાવ્યું છે. માટે હે વૈષ્ણવો ! એવા દગલખાજથી તમારે સાવધ રહેવું જોઈએ, અને કપટ રાખીને બોલનારની મતલબ શી છે તે સમજવું જોઈએ. આ પ્રકરણમાં અમે પ્રાચીન જે વેદ છે તથા કલિયુગથી પહેલાનાં જે પુરાણો છે તેમાં કહ્યા પ્રમાણે આ માર્ગ હિન્દુઓમાં અસલથી ચાલ્યો આવે છે તે બતાવી આપ્યું છે.

કલિયુગ બેઠા પછી આચાર્યોં કિયા કિયા થયા અને
તેમણે કિયા ધર્મનું રક્ષણ કર્યું ?

શ્રીકૃષ્ણ સ્વધામ પધાર્યા પછી રાજા પરીક્ષિતના વખતમાં કલિયુગ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો, તે પરીક્ષિતના પુત્ર જનમેજય થયા ત્યાં સુધી નારદ-જી, વ્યાસજીની આવજવ ભરતખંડમાં હતી, એવું ભાગવત ઉપરથી

માલુમ પડે છે. ત્યારપછી કલિયુગનો ફેલાવો થવા લાગ્યો તેથી એ ઋષિઓનાં દર્શન લોકોને ન થવા લાગ્યાં, પણ રાજા પરીક્ષિતને શુકદેવ-જીએ ભાગવત કહ્યું હતું, તેથી એ શાસ્ત્રનો પ્રચાર લોકોમાં શુકદેવજીના તથા વ્યાસજીના શિષ્યોથી થયો હતો, તેથી વૈષ્ણવ ધર્મ ચાલુ રહ્યો, પણ મ્હોટા ઋષિઓની આવક ભરતખંડમાંથી બંધ થવાથી લોકોમાં અજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ અતિશય થઈ, તેથી રાજાઓમાં પણ દગો, ફીતુર ચોરી, અતિશય ચાલવા લાગ્યાં; માટે લોકો પોતાના બચાવ સાર તથા પોતાને ચમત્કાર મળવા સાર ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ઇત્યાદિ દેવતાઓની ઉપાસના કરવા લાગ્યા, અને તેને બલિભોગ આપવા સાર અતિશય પશુહિંસા કરવા લાગ્યા, તેમ શાકત મત પણ અતિશે ચાલુ થયો, તેથી અભક્ષ્ય મદિરાપાનની પ્રવૃત્તિ પણ ઘણી થઈ, ત્યારે ભગવાને વિચાર કર્યો, કે હિંદુ લોકોને અભક્ષનો સ્વાદ લાગવાથી મ્હેન્છોની પેઠે નિત્ય પશુ ભક્ષણ કરવા લાગી જશે, માટે હિંસા બંધ કરાવવી; એવું ધારીને અંશે કરીને બુદ્ધાવતાર ધારણ કર્યો, અને જીવ હિંસા કરવાનો દોષ ધણો છે, જીવ છે તે પરમેશ્વર છે, એ રીતે જીવ બચાવવા સાર જીવનું મહાત્મ્ય વધાર્યું. તે ઉપર બ્રાહ્મણો તકરાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે વેદના કર્મકાંડની નિંદા કરી, અને વેદને જુઠો ઠરાવ્યો; અને એ મત પોતે ચલાવ્યો. હિંસા બંધ કરીને અભક્ષ કરતા હિંદુ લોકોને બંધ કરવા, એટલું જ કામ બુદ્ધાવતારને કરવું હતું, તે કરીને પોતે દેહ છોડી, ત્યારપછી તેના જે શિષ્ય થયા તેણે એ મતનો પ્રસાર કર્યો, તેથી વેદને માનવું લોકોએ મૂકી દીધું, અને જીવ જ પરમેશ્વર છે, બીજો કોઈ પરમેશ્વર નથી, એવો નાસ્તિક મત જૈન મત ચાલવા લાગ્યો. તેથી વેદમત ઉચ્છિન્ન થઈ ગયો; એટલે ઉઠી જવા લાગ્યો. તે બૌદ્ધ મત તોડવા સાર ન્યાયશાસ્ત્રવાળાએ તથા કર્મમીમાંસાવાળાએ પ્રવૃત્તિ કરી; ત્યારે શિવે શંકરાચાર્યરૂપે મહાદેવના અંશાવતાર પ્રકટ થઈને જૈન મત તોડ્યો, અને નિરાકાર ચૈતન્યરૂપ ઈશ્વર છે, એવું પ્રતિપાદન કર્યું, અને કર્મકાંડ પણ ચિત્ત શુદ્ધ થવાને સાર કર્યો, એવું પ્રતિપાદન કર્યું. અને શિવની મૂર્તિનું પૂજન કરવું, અને શિવની આરાધના કરવી એ રીતે શિવજીને ભજવાનો માર્ગ સ્થાપન કર્યો, અને “સોહં બ્રહ્માસ્મિ” એ

ઉપદેશ કર્યો કે હું તે બ્રહ્મ છું એવું જાણવું એવો ઉપદેશ લોકોને કર્યો. એ રીતે અર્ધા વેદનું સ્થાપન કર્યું, અને બધો વેદ જે ઉચ્છિન્ન થયો હતો તે પાછા વેદને લોકો માનવા લાગ્યા, એટલું કામ શંકરાચાર્યે કર્યું, પણ શંકરાચાર્યના વખતમાં બીજા માર્ગ પણ ચાલતા હતા, તેમ વૈષ્ણવ માર્ગ પણ ચાલતો હતો, એવું શંકરાચાર્યના દિગ્વિજયના પ્રસંગમાં કહ્યું છે. તે માર્ગ શંકરાચાર્યના અગાઉ દ્રવિડ દેશમાં શ્રીવિષ્ણુના અવતાર શ્રીવિષ્ણુસ્વામીએ પ્રકટ થઈ ચલાવ્યો હતો. એમણે અદ્વૈત માર્ગ વેદના જ્ઞાનકાંડમાં કહ્યો છે તેનું કારણ બતાવ્યું. અને જીવ ભગવાનનો અંશ છે. મૂલરૂપ ભગવાનની ભક્તિ એણે કરવી ઘટે છે, અને શિવ બ્રહ્માદિ દેવ એ ભગવાનના તાબેદાર છે, એના સ્વામી ભગવાન છે; માટે તેની ઉપાસના બ્રાહ્મણોને કરવી ઘટે છે. એ રીતે ભક્તિમાર્ગ ચલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ શંકરાચાર્યના શિષ્ય મધ્વાચાર્ય થયા, તેને શંકરાચાર્યે કહ્યું કે તું દક્ષિણમાં જઈને આ માર્ગનો ઉપદેશ કર. પણ તેજ રાત્રિએ ભગવાને કહ્યું જે તું હનૂમાનનો અંશ છે, માટે તારે એ માર્ગ ચલાવવો નહીં, તેથી મધ્વાચાર્યે શંકરનો માર્ગ મૂકીને ભગવાનની ઉપાસનાનો માર્ગ ચલાવ્યો, અને શિવમાર્ગ તોડવા માંડ્યો ત્યારપછી રામાનુજ આચાર્ય શેષનો અંશાવતાર થઈને તેણે પણ ભક્તિ-માર્ગ ભગવાનનો ચલાવ્યો, અને પોતાના સમ્પ્રદાયમાં શ્રીરામચંદ્રજીની ઉપાસના ચલાવી; તેમ શ્રીકૃષ્ણને પણ મ્હોટો અવતાર કરીને માને છે. પણ શંકરાચાર્યના મતના લોકો પોતાને જ પરમેશ્વર કરીને માનવા લાગ્યા હતા; તેથી તેણે અદ્વૈત મત તોડવા સારૂ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત સ્થાપન કર્યો, તેમાં બતાવ્યું કે જીવ, ઈશ્વર અને માયા, એ અનાદિ કાળથી જુદા છે, અને ઈશ્વર આ જીવ માયાને નિયમમાં ચલાવનાર છે, માટે ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી, અને માધ્વનિમ્બાર્કવાળાએ દ્વૈત મત ચલાવ્યો જે આ જીવ ઈશ્વરનો અંશ નથી, એને ઈશ્વરરૂપ માનવો ન જોઈએ. એ રીતે એ જ્ઞાનકાંડ વિરૂદ્ધ મત ચલાવ્યો તેનું કારણ એવું જણાવ્યું છે કે, શંકર મતના લોકો પોતાને પરમેશ્વર કરી માનવા લાગ્યા, તે વાત એ ત્રણે આચાર્યોને વિરૂદ્ધ લાગી તેથી તેઓએ એ મતને જ્ઞાનકાંડ વિરૂદ્ધ સ્થાપન કર્યો છે. જે પ્રકારે કરીને આ લોકો ભગવાનની ભક્તિ

કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય એ વાત ઉપર તેઓએ પોતાનું લક્ષ આપ્યું, અને ચારે વૈષ્ણવાચાર્યોએ અલૌકિક સાકાર સ્વરૂપ ભગવાનનું છે એવું સ્થાપન કર્યું, અને નિરાકાર શૂન્યરૂપ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, એવું જે શાંકર મતના લોકો માનતા હતા તે શૂન્યવાદ તોડ્યો, અને અન્ય દેવતાથી ભગવાનના અવતારોની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે એવું સ્થાપન કરીને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત કર્યા. ત્યારપછી વિષ્ણુસ્વામીની ગાદીના આચાર્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યજી થયા, તેમણે વ્યાસસૂત્ર ઉપર સર્વે ભાષ્ય તપાસ્યાં, તેમાં વ્યાસે સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તથા વેદ પ્રમાણે તેઓની કોઈએક વાતમાં કસર દીડી, ત્યારે શ્રીવલ્લભાચાર્યે વ્યાસસૂત્ર ઉપર વેદના કહ્યા પ્રમાણે ભાષ્ય કર્યું, અને શાસ્ત્રાર્થ શું છે તે બતાવવા સારૂ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ નિબંધ કર્યો, અને જીવ, માયા, કર્મ, ઈશ્વર અને જગત્, એનું સ્વરૂપ શું છે? તે સમજવા સારૂ સર્વનિર્ણય નિબંધ કર્યો છે. અને ભાગવતમાં વ્યાસજીએ વેદાર્થ શું કર્યો છે? તે ઉપર પ્રથમ સ્કન્ધથી દ્વાદશસ્કન્ધ સુધી ભાગવતાર્થ નિબંધ કર્યો, તેમાં સ્થાપન કર્યું કે આ જગત્માં જડ, જીવ અને અંતર્યામીએ ત્રણે બ્રહ્મના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, માટે જમત્ સાથે બ્રહ્મનું શુદ્ધ રીતે અદ્વૈત છે. પોતે ભગવાન અંશે કરીને આ જગદ્દાત્મક પોતાનું રમણ કરવા સારૂ ઈચ્છાથી થયા છે; માટે જે લોક બીજનો અપરાધ કરે છે તે તેને પોતાને જ નડે છે માટે વિચાર કરીને જગત્માં જીવો સાથે વર્તવું ઘટે છે, અને જગતના કર્તા પરમેશ્વર છે માયા નથી, માયા તેની સામર્થ્યનું નામ છે; તે પરમેશ્વર પોતાના સામર્થ્યવડે આ જગત રચે છે. દેવતા તથા રામાદિક અવતાર તે પરમેશ્વરના અંશ છે; માટે મૂળરૂપ પરમેશ્વરને ભજવા; તે પરમેશ્વર અલૌકિક સાકાર સ્વરૂપ છે; તે શૂન્યની પેઠે નિરાકાર નથી, કેવલ આનંદનું સ્વરૂપ છે. એ રીતે સ્થાપન કર્યું, અને સ્વરૂપાત્મક વેદ જે અક્ષરબ્રહ્મધામમાં રહે છે તેણે જે ભક્તિ પરમેશ્વરની કરી તે જ ભક્તિનો ઉપદેશ પોતાના વંશને તથા પોતાના સેવકોને કર્યો, અને વેદના કર્મકાંડમાં જે ભગવાનને પામવાનો કર્મકાંડ, તથા જ્ઞાનકાંડ ભગવાનનાં સ્વરૂપને જાણવાનો, તથા ઉપાસનાકાંડ ભગવાનની દશધા ભક્તિ કરવાનો; તે સર્વે વેદના કહ્યા પ્રમાણે પોતે પોતાના માર્ગમાં

ચલાવ્યો; અને ધર્મ, આચાર અને શુદ્ધતા તે પણ વેદ સ્મૃતિઓમાં કહ્યા પ્રમાણે પોતાના સંપ્રદાયમાં ચલાવી. એ રીતે સમ્પૂર્ણ આચાર્યનું કાર્ય એક શ્રીવલ્લભાચાર્યે કર્યું, તેથી વેદ, ગીતા, ભાગવતમાં કહ્યા પ્રમાણે એ ભગવાનનો અવતાર છે એ સિદ્ધ થાય છે. અને એમના કરેલા ગ્રંથ વિધમાન છે, તે જે જોશે તેને બરાબર માલુમ પડશે પણ જે લોક એમના ગ્રંથ વાંચતા જ નથી, અને સમજતા જ નથી, તે ચાહે તેમ બકે છે તેથી શું થયું પણ તેનો મત જાણીને જે બોલે તે વિદ્વાન કહેવાય હે વેંણુવો ! તમે વિચાર કરીને જુઓ કે એ સર્વે આચાર્યોએ કલિયુગ બેઠા પછી વેદનો નાશ થવા લાગ્યો હતો તે વેદને ઉત્તરોત્તર પાછો એ આચાર્યોએ સ્થાપન કરેલ છે; અને ધર્મ આચાર અને શુદ્ધતા એ વેદ પ્રમાણે ચલાવી છે, તેથી જ આજદિન સુધી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યમાં આચાર તથા શુદ્ધતા તથા ભગવાનની ભક્તિ બની રહી છે. જે એ આચાર્ય પ્રકટ ન થાત તો, બૌદ્ધ મત અને શક્તિમત વડે સર્વ લોક શ્વષ્ટ અને મ્લેચ્છ જેવા થઈ જાત, અને ભૂત ભૈરવાદિ દેવતાઓને ભજવા લાગી જાત. જુઓ કે જે પુરુષ વેંણુવસંપ્રદાયમાં નથી તે લોક હમણાં પણ ભૂત ભૈરવ શક્તિના મતનું આચરણ કરે છે; અને અભક્ષ તથા મદિરાપાન કરે છે. ત્રણસો વષ ઉપર કચ્છના ભાટીઆ અભક્ષ કરતા હતા. જેવા સિંધના ભાટીઆ હાલ મ્લેચ્છ છે, તેવા હતા. તેનાં સર્વ દુરાચાર શ્રીવલ્લભાચાર્ય છોડાવી શુદ્ધ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવામાં પ્રવૃત્ત કર્યા અને તેની સર્વે નાત હાલ આચાર તથા શુદ્ધતા પાળે છે. એ ઉપકારને તેઓ ભૂલી ગયા અને હિંદુધર્મવિરુદ્ધ સુધારો પોતાની નાતમાં કરવા માગે છે. અને વદવિરુદ્ધ બોલનારો આ શાસ્ત્રી અને આ હિંદુ ધર્મથી દૂર કરનાર પરોપકારી ગૃહસ્થ તેના બોલવા ઉપર ભરોંસોં રાખે છે, એવા લોક શાસ્ત્ર પ્રમાણે કેટલાક કૃતઘ્ની, અને ગુરુદ્રોહી અને પાપી છે, અને કેટલા અજ્ઞાની છે, તે વિચાર કરો ! જુઓ કે આ શાસ્ત્રી કહે છે કે આચાર્યોએ હિંદુનો અસલ ધર્મ ચુંથો નાખ્યો, એ રીતે લોકોને જણાવે છે, પણ આચાર્યોએ તો હિંદુ ધર્મનું સ્થાપન કર્યું છે, એ સાફ જણાય છે. તેઓના ગ્રંથ વિધમાન છે, તેઓનો માર્ગ વિધમાન છે, તે છતાં જે પુરુષ પોતાના અજ્ઞાન વડે

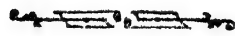
જેતો નથી, અને કહે છે કે અસલ હિંદુ ધર્મ ચુથી નાખ્યો, તે અસલ હિંદુ ધર્મ તે તેને જે અંગ્રેજ પાદરીનો સિદ્ધાંત પ્રકટ કર્યો છે તે છે; જે મૂર્તિ ન પૂજવી, નિરાકાર શૂન્યવત્ પરમેશ્વરને જાણવા, ઇશ્વરને નૈવેદ આપે છે તે ઇશ્વરને માણસવત્ ગણે છે, અને ઇશ્વરનું તે અપમાન કરે છે. ઇત્યાદિ બાબતો જે તેણે લખી છે તેને શુદ્ધ વેદનો સિદ્ધાંત કહે છે, પણ એ સિદ્ધાંત વેદના ત્રણે કાંડથી વિરુદ્ધ છે તે હમે બીજા પ્રકરણમાં બતાવીશું.

વળી તે શાસ્ત્રી કહે છે કે એક બીજા પંથવાળા એક બીજાની નિંદા કરે છે અને પોતાની સરસાઈ કરે છે, તેનું કારણ અમે બતાવીએ છીએ કે સર્વે આચાર્યોએ વ્યાસજીના સૂત્ર ઉપર ભાષ્ય કરેલાં છે કેમ કે વ્યાસજીએ વેદનો અર્થ કરવામાં લોકોને સંશય ન પડે તે સારૂ સૂત્રમાં વેદનો નિર્ણય કરેલો છે. અને સૂત્રો ઉપરથી સર્વે પુરૂષોની પ્રવૃત્તિ વેદમાં થઈ છે. તે સૂત્રનો અર્થ કરવામાં તથા સૂત્રનો અર્થ સમજવામાં જેટલી કસર તેની પડે છે તેટલી કસર તેને વેદનો અર્થ સમજવામાં પડે છે, પણ વ્યાસજીએ કેવલ વેદનો અર્થ સૂત્રમાં જ કહેલો છે એવું નથી. ગીતા તથા ભાગવતમાં તથા બીજા પુરાણોમાં ઘણા વિસ્તારથી કહેલો છે, તે સર્વેથી વિરુદ્ધ થઈને જે આચાર્ય બીજાનો મત તોડવા સારૂ પોતાનો મત ચલાવે છે, આચાર્યો નિંદે છે, બીજા તેની તેટલી જ કસર યદ્યપિ એક અધર્મ બંધ કરવાને સારૂ આપણે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ થઈને આપણો મત ચલાવીને તે અધર્મને બંધ કરીએ, પણ તેમ કરવાથી આગળ જતે બીજા લોકોમાં શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ ચલાવવાની ચાલ પડી જાય છે. જેમ બૌદ્ધ મત વડે હિંસા તો બંધ થઈ પણ તેના શિષ્ય ભગવાનની ભક્તિથી તથા આચાર શુદ્ધતાથી છૂટી ગયા, અને વેદને અસત્ય માનવા લાગ્યા, તેના મત તોડવા શંકરાચાર્યે ચૈતન્ય ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સ્થાપન કર્યું. અને શિવની ઉપાસના ચલાવી સોહં બ્રહ્માસ્મિ નો ઉપદેશ કર્યો, તેમાંથી નિરાકારનો અર્થ શૂન્ય રૂપ ઇશ્વર છે એવું લોક માનવા લાગ્યા; અને પોતાને બ્રહ્મ માનવા લાગ્યા. તે મત તોડવા સારૂ રામાનુજ, મધ્વ, નિંબાર્ક, એ ત્રણે આચાર્યોએ વેદની વિરુદ્ધ થઈને દ્વૈત વાદ ચલાવ્યો, પણ ઇશ્વરને સ્વામી કરીને સ્થાપન કર્યો

તેથી ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં લોક પ્રવૃત્ત થયા. તથાપિ અદ્વૈત વાદ બધા વેદમાં છે તથા વ્યાસસૂત્રમાં છે તેથી ઉલટું થયું. એટલી કસર પડી, તે કસર શ્રીવલ્લભાચાર્યે પોતાના ભાષ્યમાં કહાડી નાખીને વેદનો શુદ્ધ અદ્વૈત વાદ પાછો સ્થાપન કરીને મૂળરૂપ પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવી શ્રેષ્ઠ છે એવું સ્થાપન કર્યું, પણ જેટલી કસર ખીજાઓના પ્રતિ-પાદનમાં આવે છે તેટલી કસર કહ્યા વગર ચાલતું નથી, તથાપિ ખીજા સમ્પ્રદાયના વૈષ્ણવ શૈવશાકત માર્ગ કરતાં ઘણાં શ્રેષ્ઠ છે. અને ભગવાનના અવતારોની ભક્તિ કરવાથી તેઓને મોક્ષ પણ વેદમાં કહ્યા છે, માટે ખીજા વૈષ્ણવ સમ્પ્રદાયના મત કેવલ વેદવિરુદ્ધ નથી; અને વેદને તેમણે ચુંથી નાંખીને લોકોને ભ્રષ્ટ કર્યા નથી, જેમ હાલનો શાસ્ત્રી ભ્રષ્ટ કરવા ચાહે છે તેમ તેઓએ કર્યું નથી, વેદસિદ્ધ માર્ગ ચલાવ્યો છે; એ રીતે આ પ્રકરણમાં આચાર્યોએ ધર્મનું રક્ષણ કરીને લોકોને પાછા હિંદુ ધર્મમાં કાયમ કર્યા; અને ભગવાનને ભજતા કર્યા. એ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

પ્રકરણ વીજું.

ભગવાનનાં સેવન વિષે.

એ શાસ્ત્રી કહે છે કે નિર્ભવ પદાર્થ જે ધાતુની મૂર્તિ તેને ભગવાન કરી માને છે, પણ વેદમાં તો ઇશ્વરને ચૈતન્યરૂપ કહેલા છે, તે નિર્ભવ મૂર્તિની આગળ મારાં નૈવેદ્ય મૂકે છે, શીતલ જલ મૂકે છે, ઉનાળામાં પંખા કરે છે, પણ વેદમાં કહ્યું છે કે ઇશ્વરને ભૂખ નથી, તૃષ્ણા નથી, શીત તથા ઉષ્ણતા લાગતી નથી. વળી તેને પારણે તથા હીંડાળે ઝુત્તાવે છે, હોળીમાં ગુલાલ રંગ છાંટે છે, જેમ હીંમલા હીંમલીની રમત છોકરાં

કરે છે તેમ તેઓ કરે છે. અને માણસને જે સાઈં લાગે છે તે પરમેશ્વરને પણ સાઈં છે, એમ માને છે. એ રીતે પરમેશ્વરને માણસની બરોબર મળે છે, એ કેટલી અવજ્ઞા પરમેશ્વરની કરે છે, પરમેશ્વરનાં ગોલોકમાં બ્રાગ્મબગીચા તથા મહેલ છે, પરમેશ્વર સ્ત્રીઓ સાથે સદા રાસ કરે છે, એટલે કામી પુરુષની પેઠે સ્ત્રીઓ સાથે ખેલ કરે છે; એ રીતે પરમેશ્વરને પણ કામી ઠરાવે છે. અને દુનીયાના વલવ તે સર્વ ઇશ્વરને ત્યાં છે એવું કહે છે, પણ માણસ આ જ દુનીયાની વાતને જાણે છે તે પ્રમાણે પરમેશ્વરને ત્યાં પણ છે એવું સમજે છે; માટે એવી વાત જે શાસ્ત્રમાં કહી હોય તે શાસ્ત્ર મનુષ્યના કહેલા જ સમજવાં. હવે જુઓ કે આચાર્યોમાં કેટલું અજ્ઞાનપણું અને પાપીપણું છે, અને વૈષ્ણવમાર્ગના સર્વ આચાર્યો વ્યભિચારના કીર્તન કરે છે; એરીતે એ શાસ્ત્રીએ લખી જણાવ્યું છે. પણ એ બોલવું કેવલ પાદરીનું છે, હિન્દુશાસ્ત્રનું નથી; એતો સાફ સર્વના જાણવામાં આવ્યું છે. કારણ કે હિન્દુના મુખ્ય શાસ્ત્ર જે વેદ છે તેમાં મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાની વિધિ કહેલી છે, અને મૂર્તિપૂજન કરવું કહેલું છે, તે પ્રમાણે હિન્દુમાત્ર પોત પોતાના ઇષ્ટ દેવતાની મૂર્તિને પૂજે છે. જુઓ કે શંકરમતના બ્રાહ્મણ શિવજીની તથા વિષ્ણુજીની મૂર્તિને પૂજે છે. શક્તિમતના શક્તિની વૈષ્ણવ મતવાળા રામકૃષ્ણની મૂર્તિને પૂજે છે. જે મૂર્તિ નિર્લવ પદાર્થ છે તો વેદમાં શું કામ મૂર્તિનું પૂજન કહ્યું છે? એ વાતનો વિચાર કરો. માટે એ શાસ્ત્રીની વાર્તા વેદથી વિરુદ્ધ છે એમ સાફ જણાય છે. વળી વેદના કર્મકાંડમાં યજ્ઞને વિષે જે દેવતાનું પૂજન કરવું હોય તે દેવતાની ભાવનાથી ઘડો અથવા નાળીએર મૂકીને તે દેવતાનું સ્થાપન યજ્ઞમાં કરે છે, અને તે નાળીએર યજ્ઞમાં તે દેવતા છે એમ માનીને તેનું પૂજન કરે છે અને તે દેવતાના નામથી નૈવેદ્ય આપે છે એ વાર્તા ચારે વેદના કર્મકાંડમાં કહી છે. વળી જુઓ કે સર્વ હિન્દુ લોકો પોતાના બાપદાદાનું શ્રાદ્ધ કરે છે તે વખત તેના નામથી ચોખાના પિંડ કરે છે, તે પિંડમાં તેના બાપદાદા છે એમ માનીને તેને પૂજે છે. જે તે પિંડમાં તેના પિતૃઓને આવિર્ભાવ થતો નથી તો એ રીતે શું કામ સર્વ બ્રાહ્મણો કરે છે? વળી સુતરના ત્રણ તાંતણા પહેરે છે, જેને જનોઈ કહે છે. એ ત્રણ તાંતણાને ત્રણ વેદનું

સ્વરૂપ જાણે છે ! જો એ સૂતરના તાંતણા જ છે, તો તે ત્રણ વેદ છે એમ શું કામ માને છે અને તે તાંતણાવડે શૂદ્ર મટીને બ્રાહ્મણ થયા કેમ કહેવાય છે ? એ રીતે જડ પદાર્થમાં ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ થાય છે એમ માને છે તે છતાં બ્રાહ્મણ થઈને ઈશ્વરના નામની મૂર્તિને જડ પદાર્થની માત્ર છે તેમાં ચૈતન્યપણું નથી એમ જે શાસ્ત્રી કહે છે તે ક્રિયા વેદમાંથી તથા ક્રિયા શાસ્ત્ર ઉપરથી કહે છે ? એનો એ શાસ્ત્રીએ ઉત્તર આપવો. એ રીતે એનો મત વેદના કર્મકાંડમાં વિરુદ્ધ છે, એ સાફ દેખાય છે.

વળી જ્ઞાનકાંડનો સિદ્ધાંત લઈને એ શાસ્ત્રી કહે છે કે, ઈશ્વરને ભૂખ, તૃષ્ણા, લાગતી નથી. તે છતાં અજ્ઞાની લોક ઈશ્વર આગળ નવેદ્ય મૂકે છે ને ઈશ્વરને માણસ બરાબર ગણે છે. પણ વેદના કહ્યા પ્રમાણે યજ્ઞ વિષે, ધી, ખાંડ, ચોખા, ઇત્યાદિ નૈવેદ્ય ઈશ્વરને આપે છે એ શું માણસ બરાબર જાણીને આપે છે ? માટે એ શાસ્ત્રીનું બોલવું વેદનાં કર્મકાંડથી ઉલટું છે. કેવલ અશાસ્ત્રીપણાનું છે.

હવે એ શાસ્ત્રીનું બોલવું વેદના જ્ઞાનકાંડથી ઉલટું છે તે કહીએ છીએ. વેદના જ્ઞાનકાંડમાં ઉપાસનાકાંડ કહેલો છે, તેનાં દસ પ્રકારની ભક્તિ ઈશ્વરને વિષે કરવી કહેલી છે. તેમાં અર્ચન, પાદસેવન અને આત્મનિવેદનાદિ ભક્તિઓના સંબંધ ઈશ્વરની મૂર્તિ વગર બીજા પ્રકારે ઈશ્વર સાથે થતોજ નથી. માટે જ્ઞાનકાંડના ઉપાસનાકાંડથી પણ એ શાસ્ત્રીનું બોલવું ઉલટું છે. કેમકે વેદના જ્ઞાનકાંડમાં કહ્યું છે કે, પરબ્રહ્મ પોતાના ઇચ્છાથી અનંતરૂપ થયેલા છે. માટે જગદ્રૂપ છે, અને વિશ્વના આત્મા છે, અને અદ્વૈતરૂપે જગતસાથે એકતા છે. માટે વેદમાં જડ તથા જીવ રૂપ જેટલી વસ્તુ છે, તેને બ્રહ્મરૂપ કહેલી છે. વળી સૃષ્ટિ પહેલાં ઈશ્વર એક છે. તેણે આ જગતની સૃષ્ટિ કરેલી છે, એવું વેદમાં કહેલું છે. અને સર્વેનાં શાસ્ત્રમાં પણ એજ રીતે કહેલું છે. સર્વના શાસ્ત્રમાં કહેલું છે એવું જે ઠેકાણે આ પુસ્તકમાં લખ્યું હોય તે ઠેકાણે અંગ્રેજ, મુસલમાન, પારસી, અને હિંદુ, એ સર્વના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એમ વાંચનારે સમજવું. ઘડી ઘડી તથાના નામ ગ્રન્થમાં લખવાથી લખાણ ઘણું વધી જાય તે સાફ સંક્ષેપમાં લખ્યું છે તેથી સમજ

લેણું.) હવે વિચાર કરો કે જ્યારે સૃષ્ટિ પહેલાં પરમેશ્વર એક જ હતા તે વખત બીજી કશી વસ્તુ હતી નહીં. અને આ સૃષ્ટિ ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કરી એવું સર્વના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે; ત્યારે આ સૃષ્ટિ ઈશ્વરે પોતાના અંગ માંહેથી પ્રકટ કરેલી છે. માટે અંગરૂપ છે એ સાફ જણાય છે. કદાપિ એ ઠેકાણે કોઈ એમ કહેશે જે ઈશ્વરે અંગમાંથી પેદા નથી કરી, પોતાના સામર્થ્ય વડે ઇચ્છાથી પેદા થઈ છે; તો તે ઉપર ઉત્તર કે ઇચ્છા તથા સામર્થ્ય એ બંને ઈશ્વરના અંગમાં જ રહે છે, ઈશ્વરથી જુદા રહેતા નથી. માટે આ જગત્ની જડ તથા જીવરૂપ સૃષ્ટિને ઈશ્વરનું અંગ-પણું નહીં માને અને સૃષ્ટિને જુદી કરી જાણશે તો તેણે અમને બતાવવું કે આ સૃષ્ટિ ઈશ્વરે કઈ વસ્તુ લઈને કરી છે? બીજી વસ્તુ લઈને આ જડ તથા જીવરૂપ સૃષ્ટિ ઈશ્વરે કરી છે, એવું કોઈના શાસ્ત્રમાં લખ્યું નથી. માટે જડ તથા જીવ તે ઈશ્વરનું અંગ છે, એ વાત સર્વના શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય છે. માટે પરમેશ્વરના નામની જે જડ મૂર્તિ છે, તેને પરમેશ્વરનું અંગપણું છે. અને તે વિષે ભાગવત એકાદશસ્કન્ધમાં ભગવાને કહ્યું છે:-

—લાચલેતિ દિવિધા પ્રતિષ્ઠા જીવમાંદિરમ્ ।

અર્થ:—ચલ એટલે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જવાય, અને અચલ એટલે મોટી મૂર્તિ જે એક ઠેકાણે રહી શકે છે, જે ઉચ્ચકાય નહીં, એવી બે પ્રકારની મૂર્તિ ચૈતન્યરૂપ ઈશ્વરને રહેવાનું મંદિર છે. જેમ જડરૂપ દેહ ચૈતન્યરૂપ જીવને રહેવાનું ઘર છે તેમ જાણવું. માટે ભગવાનની મૂર્તિ તે ભગવાનનું અંગ છે, એ સર્વના શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય છે.

વળી સર્વના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે પરમેશ્વર ચૈતન્યરૂપે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપક છે. આપણે જે કરીએ છીએ તે તે જીવે છે, અને બોલીએ છીએ તે તે સાંભળે છે. એ રીતે જ્યાં જોઈએ ત્યાં પરમેશ્વર છે જ, રાઈ જેટલી જગો પણ પરમેશ્વર વગર ખાલી નથી. એ રીતે ઈશ્વર ચૈતન્યરૂપે સર્વ ઠેકાણે રહેલા છે, ત્યારે ઈશ્વરની મૂર્તિમાં પણ તે ચૈતન્યરૂપે રહેલા છે; એ વાત પણ સર્વના શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય છે, અને ભાગવતમાં જડભરત કથામાં કહ્યું છે કે, જે દેવીની સન્નિધાન જડભરતજન ચોર મારવા લાગ્યા તે સમય દેવીની મૂર્તિ ફાટી અને તેમાંથી સ્વરૂપવાન દેવી નીકળી અને ચોરનાં માથાં કાપી નાંખ્યા. જે એ દેવીની મૂર્તિમાં

ચૈતન્યરૂપ દેવી ન હતી તો માથાં શી રીતે કાપ્યાં ? માટે એ શાસ્ત્રીનું બોલવું સર્વ શાસ્ત્રથી ઉલટું છે. એ શાસ્ત્રી પોતાનો મનઃકલ્પિત નવો જ પંથ ઉભો કરવા ચાહે છે. વળી એ શાસ્ત્રી કહે છે કે, ઇશ્વરની આગળ નૈવેદ્ય મૂકે છે તે ઇશ્વરને માણસ બરાબર ગણે છે, પણ સર્વે ધર્મવાળા ઇશ્વરને નૈવેદ્ય આપે છે તે શું માણસ જાણીને આપે છે ? એ રીતે એનું બોલવું સર્વનાં શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. અને વેદનાં ત્રણ કાંડથી પણ વિરુદ્ધ છે. કારણ કે, આ જગત્ની જેટલી જડ તથા જીવરૂપ વસ્તુ છે તે ઇશ્વર પોતે થયા છે. માટે સર્વ વસ્તુ ઇશ્વરની છે, આપણી મેળવેલી નથી. તેથી જેની વસ્તુ આપણી પાસે હોય અને તેને જે પાછી ન આપીએ તો પાપી થઈએ; એ ન્યાય સત્ય છે અને તેમ ન કરે તો દંડયોગ્ય થાય છે, તે જ વાત ગીતાજીના ત્રીજા અધ્યાયના ૧૩મા શ્લોકમાં ભગવાને કહી છે:—

યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકલ્વિષૈઃ ।

મુંજતે તે ત્વઘં પાપા યે પચંત્યાત્મકારણાત્ ॥૧૧॥

અર્થ:—પરમેશ્વરને સમર્પીને જે પુરુષ તેનો શેષ પ્રસાદ ખાય છે તે તો સર્વ પાપથી છુટી જાય છે અને જે પુરુષ પોતાને સાફ રસોઈ કરીને પરમેશ્વરને સમર્પ્યા વગર ખાય છે, તે પુરુષ પાપને ભોગવે છે. જુઓ કે ઇશ્વરને નૈવેદ્ય આપ્યા વગર ખાનારને પાપી કહેલો છે, તેમાં કારણ એ જ છે કે, સર્વ વસ્તુ ઉપર સત્તા ઇશ્વરની જ છે; તે તેને અર્પણ કરવી જોઈએ. માટે ગીતાજીના નવમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે:—

તપામ્યહમહં વર્ષં નિઘૃહ્ણામ્યુત્સૃજામ ચ ।

અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન ॥૧૧॥

અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં મોક્તા ચ પ્રમુરેવ ચ ।

ન તુ મામભિજઘ્નન્તિ તત્ત્વેન તદ્વ્યવન્તિ તે ॥૨૪॥

પત્રં પુષ્પં ફલં તાય યો મે ભક્ત્યા યચ્છતિ ।

તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્રામિ પ્રયત્ત્મનઃ ॥૨૬॥

યત્કરોષિ યદશ્રાસિ યજ્જુહોષિ દ્વાંસ યત્ ।

યત્તપસ્યસિ કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥૨૭॥

શુમાશુમફલૈરેવં મોક્ષયસે કર્મબન્ધનૈઃ ।

અર્થ:—ભગવાન કહે છે કે, હે અર્જુન ! હું જ સૂર્યરૂપ થઇને તપું છું. અને હું જ જલરૂપ થઇને વરસું છું. પ્રાણી માત્ર ઉપર અનુગ્રહ કરનાર અને દંડ દેનાર હું જ છું. સર્વ પ્રાણીનું જીવન અને મૃત્યુ પણ હું જ છું. અને જડ તથા ચૈતન્યરૂપ હું જ છું. ૧૯. હું જ સર્વ જગતનો ભોક્તા છું અને તેમાં ફળનો આપનાર છું અને સર્વેનો સ્વામી છું. જે પુરુષ મને તત્ત્વે કરીને જાણતા નથી, તેને જન્મમરણનું દુઃખ થાય છે. ૨૪. જે પુરુષનો મારે વિષે નિશ્ચય છે, તે પત્ર, પુષ્પ, ફલ, તથા જલ જે કાંઈ મને અર્પણ કરે છે તે સર્વે હું ભોજન કરું છું. ૨૬. માટે હે અર્જુન ! તું જે કરે છે, તથા ખાય છે, તથા હોમ કરે છે, તથા દાન કરે છે, તથા તપશ્ચર્યા કરે છે, તે સર્વે મને અર્પણ કર, એ રીતે કરવાથી તું સર્વ સારા તથા માઠાં કર્મફલથી છૂટી જઈશ. એ રીતે ભગવાને કહ્યું છે. ૨૭. હવે જુઓ કે આ શાસ્ત્રીનું બોલવું કેટલું શાસ્ત્રથી ઉલટું છે. આ ગીતાજી સર્વ વેદનો સાર છે અને સર્વ બ્રાહ્મણો એને મુખ્ય કરીને માને છે અને એ શાસ્ત્રી માનતો નથી. માટે એની જાતિ વિષે સંશય છે. વળી ભાગવત એકાદશસ્કન્ધમાં ૧૧મા અધ્યાયના ૪૧મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે:—

યદ્યદિદૃષ્ટમં લોકે યન્નાતિપ્રિયમાત્મનઃ ।

તત્તન્નિવેદયેન્મહ્યં તદાનન્ત્યાય કલ્પતે ॥

અર્થ:—લોકમાં જે જે ઉત્તમ પદાર્થ હીરા, માણેક, મોતી, અલંકાર તથા વસ્ત્રાદિક છે, તે અને દેહને પ્રિય એવા જે અન્ન, ફલ, સુગંધાદિક છે, તે સર્વે પદાર્થ મને અર્પણ કરવાથી તે અર્પણ કરનારને તેનું અનંત ફલ પ્રાપ્ત થાય છે એ રીતે કહ્યું છે. માટે એ અશાસ્ત્રીની વાત કદી માનવી નહીં. એનું લક્ષ્ય હિંદુઓને તેઓના માર્ગથી ભ્રષ્ટ કરવાનું છે. એ રીતે ભગવાનના સેવન વિષેનું બીજું પ્રકરણ સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ત્રીજું.

પરમેશ્વરનો વૈભવ.

એ શાસ્ત્રી કહે છે કે, જેવા બાગબગીચા અને મહેલ આ દુનીયામાં

છે તેવા પરમેશ્વરને ત્યાં પણ છે, તથા સ્વર્ગમાં પણ છે, એવું જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય તે શાસ્ત્રને મનુષ્યના કરેલા જાણવા એવું લખ્યું છે. પણ કહ્યું છે કે ગોપાલતાપિની ઉપનિષદો વિગેરે બીજા ઘણા ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે કે, ગોલોક ધામને વિષે વૃંદાવનાદિ વન છે, અને મણિજડિત મહેલો છે ત્યાં પૂર્ણબ્રહ્મ પોતાના ભક્તો સહિત ખિરાજમાન છે, અને ત્યાં ખિરાજ્યા છતાં અનંતકોટિ બ્રહ્માંડનું રાજ ચલાવે છે. તથા સ્વર્ગમાં નંદનવન છે, મણિજડિત મહેલ છે. એ રીતે વેદમાં તથા અઢારે પુરાણોમાં વર્ણન કરેલું છે. હવે જુઓ કે, એ શાસ્ત્રીનું બોલવું કેવલ વેદ-પુરાણોથી ઉત્પદ્ધત છે અને વેદ તથા પુરાણોને માણસનાં કરેલાં છે એમ એ લખે છે. માટે હિંદુ ધર્મનો એ શાસ્ત્રી નથી એ સાફ દેખાય છે, પણ સર્વેના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, પરમેશ્વરને ત્યાં દરબાર છે, અને સારાં કર્મ કરવાથી આ જીવને ભગવાન સ્વર્ગનું સુખ આપે છે. હવે એ ઉપરથી વિચાર કરીને જુઓ કે, આ તુચ્છ જીવને રહેવા સાફ મહેલ છે, અને બાગબગીચા છે. અને પરમેશ્વરને રહેવા સાફ મહેલ અને બાગ બગીચા નથી. એ રીતે એ શાસ્ત્રી કહે છે. ત્યારે એ શાસ્ત્રીના કહ્યા પ્રમાણે ભગવાન ઉજડમાં અને આકાશમાં પક્ષીની પેઠે ભટકતા જ ફરે છે એવું સિદ્ધ થાય છે. વળી સર્વેના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ઈશ્વરની પાસે ફીરસ્તા છે, અને તેના ભક્ત છે, ત્યારે ફીરસ્તા તથા તેના ભક્ત પણ ઉજડ આકાશમાં ભમતા જ ફરે છે ! વળી એ શાસ્ત્રી કહે છે કે, ઈશ્વર કોઇને દેખાતા નથી. ત્યારે તેના ભક્તોને ઈશ્વરના દર્શનનું સુખ પણ મળતું નથી, એવું એ શાસ્ત્રીના કહેવાથી સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે ઈશ્વર ભજનારને ફલ તો એ જ છે કે, ઉજડ આકાશમાં ભટકતાં જ ફરવું, એ જ સુખ ઈશ્વર ભજનારને મળે છે, એવું એ શાસ્ત્રીના કહેવા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે, પણ પરમેશ્વરના જગત્રમણનો વિચાર કરીને જોતાં પરમેશ્વરે આ જગત્ર રચ્યું છે, તેમાં પરમેશ્વરને કરો પણ સ્વાર્થ નથી; કારણ કે, પરમેશ્વર સર્વ વસ્તુએ કરીને પરિપૂર્ણ છે. જ્યારે ઈશ્વર સર્વ વસ્તુએ કરીને પરિપૂર્ણ છે, ત્યારે આ જગત્ર રચ્યું છે તે એક પોતાને ખેલ કરવા સાફ જ રચ્યું છે, એ સાફ દેખાય છે. અને સર્વના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ઈશ્વર અનંતકાલનો છે, જે પુરુષ સાફ કરશે તે

બીજી દુનીઆમાં સુખ પામશે, એ રીતે કહ્યું છે. માટે અનંતકાળથી આ જગત્ની ઉત્પત્તિ ઇશ્વર કરે છે, અને નાશ પણ કરે છે; માટે એ સિદ્ધ થાય છે. જગત્નો ખેલ સદા ઇશ્વર કરતા જ આવે છે માટે ઇશ્વરનો સ્વભાવ સદા ખેલ કરવાનો જ છે, એ આ દુનીઆની ઉત્પત્તિ ઉપરથી સાફ દેખાય છે, અને ઇશ્વરની પાસે ફીરસ્તા રહે છે, અને ઇશ્વરને ભજે છે, તે જીવ પણ ઇશ્વરની પાસે રહે છે. એવું સર્વેના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. માટે ઇશ્વર એકલા રહેતા જ નથી, એ પણ સર્વેના શાસ્ત્ર ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. હવે એ વાતનો વિચાર કરીને જુઓ કે આ દુનીઆને વારંવાર રચીને ઇશ્વર બહારનો ખેલ હમેશાં કરે છે, ત્યારે ખાસ ખેલ એટલે પોતાની પાસેનો ખેલ પોતાના ભક્તોને સુખ આપવા શા સારૂ રચતા નથી? તેને સુખ આપવા સારૂ તો જરૂર ખાસ ખેલ રચવો જોઈએ. એ વાત દુનીઆના ખેલ રચવા ઉપરથી જ સિદ્ધ થાય છે. પણ હૈયાપુટા લોક અજ્ઞાનવડે એ વાતનો વિચાર કરીને જોતા નથી. ઇશ્વરનો સ્વભાવ હમેશાં ખેલ કરવાનો જ છે. માટે ભક્તોને સારૂ ઇશ્વરને ત્યાં ખાસ ખેલ પણ ઇશ્વરે રચેલો છે. પણ તે ખેલ અલૌકિક છે, અને જ્ઞાનવાન છે, અને અવિનાશી છે, અને અચલ છે, ત્યાં જો ઝાડ છે તેનાં પાંદડાં મણીઓ જેવાં ચળકતાં છે, અને પ્રભુની ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણે તરત ફેલે છે, અને પુલે છે. અને જેટલાં ફલપુલ જોઈએ તેટલાં તે ઝાડમાંથી તોડે પણ તે ઝાડ ઉપર ફલપુલ તેટલાંને તેટલાં જ લાગેલાં હોય છે, જરા પણ ઘટતાં નથી, અને ઝાડ કરમાતાં નથી. ફલ, પુલ, પાંદડાં ખરી જતાં નથી. એ ઝાડોને પાણીથી પોષણ થવાની અગત્ય નથી એ રીતે ભૂમિ સુવર્ણ રત્નજડિત અને માખણ જેવી કોમળ છે, અને ત્યાંના રહેવાસીઓને ભુખ, તૃષ્ણા લાગતી નથી, તથાપિ પ્રભુને ભોજન કરાવીને ભોજન કરે છે, અને ગંદો મલ તેઓનાં શરીરમાં થતો નથી, વૃદ્ધાવસ્થા થતી નથી, સદા સોળ વર્ષની વય રહે છે, અને પરમેશ્વર સાથે હાસ્યવિનોદ કરે છે. વળી ત્યાંના રહેવાસીઓમાં રાજસ, તામસ ગુણ નથી, તથાપિ પરમેશ્વરની ઇચ્છાથી રાજસ તામસના કાર્ય વિષે રાજસ તામસ ગુણ આવે છે. જુઓ કે, દુનીઆના જીવોમાં રાજસ, તામસ ગુણવિકાર સહિત છે, અને ઇશ્વરમાં રાજસ, તામસ ગુણ છે જ નહીં. માટે નિર્ગુણ કહેલા છે, એવું જો કોઈ કહેશે પણ સર્વેના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, જે જીવ

પાપ કરે છે તેને ઈશ્વર નરકમાં નાંખે છે. એ પ્રમાણે નરકમાં નાખવું એ કામ તામસ ગુણનું છે, અને જે જીવ સાફ કરે છે તેને સુખ આપે છે એ કામ રાજસ ગુણનું છે. માટે રાજસ, તામસ ગુણ ઈશ્વરમાં છે એ સાફ દેખાય છે, તથાપિ ઈશ્વર તે ગુણમાં બંધાયેલા નથી, સર્વ ગુણ તેના વશમાં છે. જે જીવ આખો જન્મ પાપ કરતો હોય અને તે પાપનો પરિતાપ કરીને ઈશ્વર પાસે માફ માગે અને ફરી પાપ ન કરે, તો તેના પાપની માફી ઈશ્વર કરે છે. માટે પરમેશ્વર તામસ ગુણમાં બંધાયેલા નથી, તેથી નિર્ગુણ છે. માટે પરમેશ્વર પાસેની જેટલી વસ્તુ ખાસ ખેલની છે તેનો જરાએક નમુનો માત્ર જગત્ના જીવોને પોતાનું સ્વરૂપ જાણવા સાફ તથા પોતાનો વૈભવ જાણવા સાફ આ દુનીઆમાં તે વૈભવનો અંશ પ્રકટ કરીને લોકોને બતાવેલો છે. માટે વેદમાં જે અક્ષર-બ્રહ્મધામમાં ગોલોકધામને વિષે ઈશ્વરની પાસેનો જે વૈભવ વર્ણન કરેલો છે તે ખરો છે. તેને જે ખોટો કહે છે એ વાત વેદવિરુદ્ધ અને પ્રત્યક્ષ અનુમાન વિરુદ્ધ છે. એ સાફ જણાય છે. હૈયાપુટા લોક નિરાકાર ઈશ્વરનું સ્વરૂપ માનીને તેને શૂન્યાકાર માને છે, માટે પરમેશ્વરની પાસે કાંઈ નથી એમ માને છે પણ સર્વેના શાસ્ત્રમાં ઈશ્વરને નિરાકાર માનીને અલૌકિક પુરુષાકાર માનેલા છે, માટે એ શાસ્ત્રીનું બોલવું સવના શાસ્ત્રથી ઉલટું છે, એ સાફ જણાય છે, અને વૈકુંઠનું દર્શન સૃષ્ટિ સમે બ્રહ્માજીને ભગવાને કરાવેલું છે, માટે બ્રહ્માજીએ વેદમાં વર્ણન કરેલું છે તે ભાગ-વતમાં વ્યાસજીએ કહેલું છે.

વળી ઈશ્વરે પોતે સ્ત્રીપુરુષ આ દુનીઆમાં પોતાના અંગમાંથી પ્રકટ કરેલાં છે, અને જીવરૂપે તથા અંતર્યામિરૂપે થઈને જગત્માં પોતે જ ખેલ કરે છે, તો વૈકુંઠમાં પોતાના અંગમાંથી સ્ત્રીપુરુષ પેદા કરીને તેની સાથે ખેલ કરે તેમાં આશ્ચર્ય શું? પણ તેમાં એટલો જ ભેદ છે કે, જેમ કામી પુરુષ સ્ત્રીપર મોહ પામીને તેના વશમાં થઈ જાય છે, તેમ ઈશ્વરને સ્ત્રીઓ ઉપર મોહ થતો નથી, કારણ કે મોહ તો પોતા કરતાં બીજી સારી વસ્તુ જુએ ત્યારે થાય છે, પણ ઈશ્વરે તો પોતે જ સર્વ વસ્તુ પેદા કરેલી છે. માટે પોતાની કરેલી વસ્તુ ઉપર કોઈને મોહ થતો નથી. અને પોતાના અંગ સાથે પોતે રમણ કરે છે. માટે વ્યભિચારી તથા કામીપણું પણ ઈશ્વરઉપર લાગુ પડતું નથી, પણ પોતાના ભક્તોને

પોતા ઉપર તેનો સ્નેહ વધારવા સારૂ પોતે તેને વશપણું દેખાડે છે, તે ભાગવત વિષે ભગવાને કહ્યું પણ છે જ, હું ભક્તને વશ છું. ભગવાનનો સ્વભાવ જ સદા ખેલ કરવાનો છે માટે ખાસ ખેલ ઇશ્વરની પાસે છે. માટે વ્યાસજીએ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

લોકવત્તુ લીલા કૈવલ્યમ્ ।

અર્થ:—પરબ્રહ્મની લીલા લોકની પેઠે દેખાય છે, તથાપિ તે લીલા ગાન કરનારને મોક્ષની આપનારી છે, અને ગીતાજીના ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે:—

જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવં યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ।

ત્યક્ત્વાં દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોઽર્જુન ॥ ૧ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! મારા જન્મ ચરિત્ર છે તે અલૌકિક છે તેને જે તત્ત્વે કરીને જાણે છે, તે પુરુષ દેહ છોડ્યા પછી પાછો પૃથ્વીમાં જન્મ પામતો નથી. ૯. એ રીતે જન્મ ચરિત્ર તે બાલલીલા, કિશોરલીલા, રાજ-લીલા, ઇત્યાદિ સર્વે અલૌકિક છે, એ રીતે ભગવાને પોતે કહ્યું છે. અને એ શાસ્ત્રી કહે છે કે, આચાર્યો વ્યભિચારનાં કીર્તન કરે છે તેમાંથી મ્હોટી અનીતિ પેદા થાય છે, તેથી લોકો પાપી થાય છે, પણ એ શાસ્ત્રી વેદ, ગીતા ભાગવતનાં વચનને માનતો નથી, માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણે એ પોતે પાપી થઈ ચૂક્યો છે. અને જે વાત એણે લખી છે; તે વેદના ત્રણે કાંડથી અને અઠારે પુરાણથી વિરુદ્ધ લખી છે, તે અમે ખતાવી આપી છે. માટે એ શાસ્ત્રી હિંદુ ધર્મથી બહાર છે એની વાર્તા જે ખરી માનશે તે પણ એના જેવો થશે, એ રીતે ઇશ્વરનો વૈભવ પ્રસંગ સંપૂર્ણ.

પ્રકરણ ચોથું.

એ શાસ્ત્રીની મૂર્ખતા.

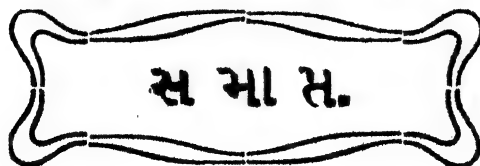
એ શાસ્ત્રીએ લખ્યું છે કે આ જીવ અહીં દેહ છોડીને ઇશ્વર પાસે જાય છે ત્યાં એને દેહ તો છે નહીં; ત્યારે એ રાસલીલા ઇશ્વર સાથે શી રીતે કરે છે ? જુઓ કે એ કેવાં ગપ્પાં હાંકે છે, તે સમજી લોક શી રીતે રાખશે ? એ રીતે જણાવ્યું છે. હવે એની મૂર્ખતાનો વિચાર કરો.

કે, માતાના ગર્ભમાં આ જીવ આવે છે, ત્યારે એને દેહ છે નહીં તો પણ ઈશ્વર જ આપે છે, તો મૂઆ પછી શું આ જીવને દેહ ઈશ્વર આપી શકતા નથી? એટલું સામર્થ્ય શું ઈશ્વરમાં નથી? જ્યારે એટલું સામર્થ્ય ઈશ્વરમાં નથી, ત્યારે તે ઈશ્વર પણ નથી; જુઓ કે અઠાવીશ તત્ત્વ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશાદિક તથા સર્વ ઝાડ માત્રનાં બીજરૂપ, અને તેને વૃક્ષરૂપ દેહ પોતે જ આપે છે; એવા પ્રભુ છે, અને નાના પ્રકારનાં પશુઓ, પંખીઓના જીવને અનેક પ્રકારના દેહ અનેક પ્રકારનાં રંગ પણ તે જ આપે છે, એ આપણે નજરથી જોઈએ છીએ તો શું પોતાની પાસે જનારા જીવોને એ પરમેશ્વર દેહ આપવાને સમર્થ નથી? વાહ ! વાહ ! એનું શાસ્ત્રીપણું અને સમજીપણું વખાણવાલાયક છે ! સર્વેના શાસ્ત્રમાં લખ્યું કે છે કે જે પુરુષ પાપ કરે છે, તેને નરકમાં નાખે છે અને ફીરસ્તા માર મારે છે, અને જીવ તોખા પોકારે છે, એ રીતે કહ્યું છે જો એ જીવને દેહ નથી, તો માર કોને મારે છે ! અને મારતું નથી તો તોખા કોણ પોકારે છે ? એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે જે આ જીવ આ દેહ છોડ્યા પછી બીજ દેહ નરક તથા સ્વર્ગનો ભોગ કરવા સાર આ જીવને ઈશ્વર આપે છે. તે ગરુડપુરાણમાં તથા સર્વે પુરાણોમાં તથા વેદમાં કહ્યું છે અને બાર દિવસમાં બાર અંગ એના બંધાય છે એવું શ્રાદ્ધ પ્રકરણમાં કહ્યું છે તથા ગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:-

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાત નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥૨૨॥

અર્થ:-જેમ જૂનું વસ્ત્ર મૂકીને નવું વસ્ત્ર આપણે પહેરીએ છીએ. તેમ જીવ આ દેહને છોડીને બીજ દેહને ધારણ કરે છે. દેહ વગર જીવ, એકલો રહેતો જ નથી. એ રીતે ભગવાને કહ્યું છે અને આ શાસ્ત્રી કહે છે કે, જીવને દેહ તો છે જ નહીં, ત્યારે ઈશ્વર સાથે એ જીવ રાસલીલા કેમ કરશે ? એ રીતે અશાસ્ત્રીપણાની એની વાતો છે તેકોઈ શાસ્ત્રપ્રાણો માને એવી નથી, કેવલ મૂર્ખતા પોતાની પ્રકટ કરી દેખાડે છે.

સ મા મ.

*સિદ્ધાન્તમુક્ત વલિ.

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥ શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ ॥

શ્લોક:-નત્વા હરિં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્ ॥

કૃષ્ણસવા સદા કાર્યા માનસા સા પરા મતા ॥૧॥

પદાનિ—^૧નત્વા ^૨હરિં ^૩પ્રવક્ષ્યામિ ^૪સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયં ^૫કૃષ્ણસેવા
^૬સદા ^૭કાર્યા ^૮માનસી ^૯સા ^{૧૦}પરા ^{૧૧}મતા ।

સાન્વયપદાર્થઃ—^૨હરિં [^૧પોતાનું ^૩સ્મરણ ^૪કરનારાઓના ^૫દુઃખને
^૬હરનારા] ^૭હરિ-ભગવાનને નત્વા નમસ્કાર કરીને ^૮સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયં
^૯પોતાના સિદ્ધાંતના વિશેષ નિશ્ચયને (^{૧૦}હું) ^{૧૧}પ્રવક્ષ્યામિ કહું છું ^{૧૨}કૃષ્ણસેવા
^{૧૩}કૃષ્ણ (શ્રીપુરુષોત્તમ)ની સેવા સદા નિરંતર કાર્યા અવશ્ય કરવી (તે
ત્રણ પ્રકારની સેવામાં જે) માનસી માનસી સેવા સા તે પરા ફલરૂપ મતા
માનેલી છે.

ટીકા—પોતાનું સ્મરણ કરનારાઓનાં દુઃખને નાશ કરનારા શ્રીકૃષ્ણને
નમસ્કાર કરીને, પરસ્પર વિરુદ્ધ સિદ્ધાંતોએ કરીને દેખાતા વિરોધનો
પરિહાર કરી, વેદમાં સારી રીતે માનેલા પોતાના સિદ્ધાંતના વિશેષ
નિશ્ચયને હું ઉત્તમ રીતે કહું છું કે શ્રીકૃષ્ણની સેવા, સદાનંદ શ્રીકૃષ્ણ
ફલરૂપ છે એમ જાણીને નિરંતર અવશ્ય કરવી. ત્રણ પ્રકારની સેવામાં
જે માનસી સેવા છે તે ફલરૂપ માનેલી છે.

* [આ ગ્રંથની વિસ્તૃત ટીકા શ્રીગુસાંધજી અને લાલુભટ્ટજી રચિત
યોજનાને આધારે સુરતવાળા ગોસ્વામી શ્રીચંદુનાથજી મહારાજે રચેલી
છે તે અત્ર આપવામાં આવે છે.]

આ ગ્રંથનું નામ શ્રીમહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિ રાખેલું છે, તેનું
કારણ એ છે કે, સિદ્ધાન્ત એટલે વેદને વિષે જે વાર્તા, સિદ્ધ એટલે નિશ્ચિત કરેલી

છે, તેનો પણ અંત કહેતાં છેડા એટલે સંદેહ નહિત અર્થ તેનું નામ સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે. એવા વેદસિદ્ધાન્તની જે મુક્તાવલિ કહેતાં મોતીની માલા તેનું નામ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિ કહેવાય છે.

આ ગ્રંથને મોતીની માલાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું; તેનું કારણ એ છે કે, જેમ મોતી સમૂદ્રમાં પાકે છે, તેમ આ ગ્રંથનો સિદ્ધાન્ત વેદરૂપી સમૂદ્રમાં પાકેલો છે, અને જેમ મોતી ઉજ્જવલ છે, અને સ્વચ્છ છે, તેમ આ ગ્રંથનો સિદ્ધાન્ત શુદ્ધ છે, અને નિર્મલ છે અને જેમ મોતી પહેરનારને શીતલતા કરે છે, તેમ આ ગ્રંથ ધારણ કરનારને જન્મમરણના દુઃખરૂપી તાપને મટાડીને શીતલતા એટલે સુખ કરે છે, જેમ મોતીની માલા લાગ્યવાન પુરુષ પહેરી શકે છે, તેમ એ ગ્રંથનો સિદ્ધાન્ત લાગ્યવાન પુરુષ જે શુદ્ધ દેવી જીવ છે તે જ પહેરી શકે છે, એટલે મનમાં ધારણ કરી શકે છે, બીજાના મનમાં એ વાત ધારણ થઈ શકવાની જ નહિ એટલા સાફ એ ગ્રંથને મોતીની માલાનું દૃષ્ટાંત આપેલું છે. એવી આ વેદસિદ્ધાન્તની મોતીની માલા તેનું નામ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિ કહેવાય છે. આ ગ્રંથમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ વેદના જ્ઞાનકાંડનો તથા ઉપાસનાકાંડનો સાર સંક્ષેપમાં કહેલો છે. એ સિદ્ધાન્તનો વિસ્તાર વ્યાસસૂત્રના લાખ્યમાં તથા નિખન્ધ-માં તથા શ્રીસુબોધિનીજીમાં કહેલો છે, પણ તે ગ્રંથો સંસ્કૃત ભષ્યા વગર બીજા સાધારણ લક્તોથી સમજી શકાતા નથી. માટે તે સિદ્ધાન્ત ટૂંકામાં પોતાના લક્તોને સમજવા સાફ આ ગ્રંથમાં કહેલો છે. હવે તે ગ્રંથનો પ્રથમ શ્લોક શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે:—

નત્વા હરિં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્ ।

કૃષ્ણસેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરા મતા ॥૧॥

અર્થ:—શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે, હું શ્રીહરિને દંડવત કરીને અમારો નિશ્ચય કરેલો જે વેદસિદ્ધાન્ત તેને સારી રીતે કરીને અમે કહીએ છીએ કે, શ્રીકૃષ્ણની સેવા સદા કરવી, પણ તેમાં માનસી સેવા છે તે શ્રેષ્ઠ છે, એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ છે.

હવે એ શ્લોકનો ભાવાર્થ કહે છે. આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણનું નામ હરિ એવું કહેલું છે. તેનો અભિપ્રાય એ છે કે, લક્તના સર્વ દુઃખ હરણ કરે તે હરિ કહેવાય છે. કદાચ પોતાનો લક્ત અહંકાર તથા અપરાધ વડે નીચ જન્મમાં જઈને પડ્યો હોય, તો પણ તે લક્તને પોતે મૂકી દેતા નથી. જેમ ગજેન્દ્ર હાથીનો દેહ અપરાધ વડે પામ્યો હતો. એવા પશુના દેહમાં લગવાનનું જ્ઞાન છે જ નહીં, પણ પોતાનો પૂર્વ જન્મનો લક્ત જોઈને તે હાથીને પોતાનું જ્ઞાન હૃદયમાં કરાવીને પોતાનાં દર્શન તેને આપ્યા. એવા દયાલુ શ્રીકૃષ્ણ છે. માટે

વેદમાં હરિ નામ શ્રીકૃષ્ણનું કહેલું છે. વેદને વિષે પહેલાં હરિ એ નામ ઉચ્ચાર કરીને પછી ઈંકારનો ઉચ્ચાર કરીને ત્યાર પછી વેદના બીજા મંત્ર લખાય છે. એવી વેદમંત્ર ઉચ્ચાર કરવાની વેદમાં રીત કહી છે. એટલા સારૂ આ ગ્રંથમાં વેદના મંત્રના અર્થનો ઉચ્ચાર કરતાં પહેલાં હરિ એ નામનો ઉચ્ચાર કરેલો છે, એ નામનો અભિપ્રાય શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે, ભક્તના સર્વ દુઃખના હર્તા જે હરિ તેને દંડવત કરું છું. આ શ્લોકમાં દંડવતે કરીને એ જણાવ્યું કે, શ્રીઠાકુરજીને પ્રસન્ન કરવા સારૂ જીવની પાસે દંડવત સિવાય બીજી કાંઈ જ નવી વસ્તુ નથી, જેથી એ જીવ હરિને રીઝવી શકશે કારણ કે, જે જે વસ્તુ હરિએ ઉત્પન્ન કરી મૂકેલી છે, તે જ વસ્તુ લઈને હરિને અર્પણ કરે છે. જીવ તરફથી નવી વસ્તુ બનાવેલી એકે નથી. માટે આ જીવે ભક્તિ કરવાનું પોતાનું અભિમાન મૂકીને નિઃસાધન લાવનાવડે હરિને દંડવત કરવા એ જ સાધનવડે હરિ પ્રસન્ન થાય છે. એ દંડવતે કરીને જણાવ્યું. આ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજી હરિને દંડવત કરીને કહે છે કે, વેદનો સિદ્ધાન્ત અમે જે નિશ્ચય કરેલો છે તેને સારી રીતે કરીને હવે કહીએ છીએ. એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુએ કહ્યું. તેનું કારણ એ છે કે, વેદના જાણનાર બીજા પુરુષો ઘણા થઈ ગયા છે, તેઓએ પણ વેદના સિદ્ધાન્તનો નિશ્ચય કરીને પોતાના ગ્રંથોમાં કહેલો છે. પણ તે સિદ્ધાન્ત વેદના એક પક્ષમાં તો મલે છે પણ વેદસિદ્ધાન્તના જે બીજા પક્ષ છે તેની સાથે મલતો નથી, અને અમે જે સિદ્ધાન્ત આ ગ્રંથમાં કહેલો છે તે વેદના સર્વ પક્ષો સાથે મેળવીને કહેલો છે. માટે આ શ્લોકમાં કહ્યું કે, વેદના સિદ્ધાન્તવિષે અમારો નિશ્ચય કરેલો જે સિદ્ધાન્ત છે તેને સારી રીતે અમે કહીએ છીએ એ રીતે એનો અભિપ્રાય છે, તે સિદ્ધાન્ત હવે શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે, શ્રી-કૃષ્ણની સેવા સદા કરવી એ વેદનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે, સેવા કરવી એજ સેવકનો મુખ્ય ધર્મ છે. સેવક થઈ ને જે પોતાના ધણીની સેવા ન કરે, તો તે સેવક કૃતઘ્ની થાય છે, અને સેવકપણાના ધર્મને ખૂએ છે. માટે આ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણની સેવા સદા કરવી કહી છે, સદા એટલે નિત્ય સેવા કરવી. એક દહાડો કરવી એક દહાડો ન કરવી એવું ન કરવું. એ સદા શબ્દે કરીને જણાવ્યું છે પણ આ શ્લોકમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ માનસી સેવાને શ્રેષ્ઠ કહી છે, તેથી કોઈના મનમાં એવો સંદેહ આવશે કે દેહ તથા ધનની સેવાને શ્રેષ્ઠતા નહીં હોય માટે માનસી સેવાનો અર્થ ટીકામાં શ્રીગુસાંઈજી તથા લાલુસદ્જીએ આ રીતે કરેલો છે કે, દેહ તથા ધનવડે જે જે સેવા કરવી તે મનની પ્રીતિપૂર્વક કરવી. તેનું નામ માનસી સેવા, એવું શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે. પણ દેહ તથા ધનની સેવા જે મનની પ્રીતિપૂર્વક ન હોય તો તે સેવાને શ્રેષ્ઠતા નથી. મનની પ્રીતિ સહિત જે સેવા હોય તેને શ્રેષ્ઠતા છે. એવો માનસી

સેવાનો અર્થ છે, પણ માનસી સેવાનો અર્થ અન્યમાર્ગી લોકો એમ કરે છે કે દેહવડે તથા ધનવડે હરિની સેવા ન કરવી. કેવલ મનમાં હારિનું ધ્યાન કરીને હરિની સેવા કરવી. તે અર્થ આ શ્લોકમાં નથી, કારણકે માનસી સેવા કાનાથી બની શકે છે કે જે જીવ હરિના સાકાર સ્વરૂપની સેવા નિત્ય કરે છે અને દર્શનદ્વારા હરિનું સ્વરૂપ જેના હૃદયમાં ભરાઈ રહ્યું છે, એવા જે પુરુષ છે તે આંખો મીંચીને હરિના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીને સેવા કરવાની મનમાં ઇચ્છા કરે છે તો તેવા પુરુષોનાં મનમાં હરિનું સ્વરૂપ દેખાય છે, તે પુરુષ એવી માનસી સેવા કરી શકે છે, પણ જે પુરુષ હરિની સેવા નિત્ય કરતા નથી, તે પુરુષ આંખો મીંચીને હરિનું ધ્યાન કરવા જશે તો તેની આંખો આગળ તો અંધારા સિવાય બીજું કંઈ દેખાઈ શકવાનું નથી માટે તેવા પુરુષોથી માનસી સેવા બનવાની જ નથી પણ આસુરી સિદ્ધાન્તને માનનારા જે લોક છે, તેને સ્વરૂપ-સેવા કરવા વિષે અનાદર છે તે સ્વરૂપસેવાને જડરૂપસેવા માને છે તેઓનો સિદ્ધાન્ત વેદ બહાર છે, એવા જીવોને શાસ્ત્રમાં કેવલ નરકના અધિકારી કહેલા છે તે વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે:-

અર્ચ્યે વિષ્ણોર્શિલાધીર્ગુરુષુ નરમતિઃ વૈષ્ણવે જાતિબુદ્ધિઃ

વિષ્ણોર્વૈ વૈષ્ણવાનાં કલિમલમથને પાદતીર્થેઽમ્બુબુદ્ધિઃ ।

કંસારેવિષ્ણુમંત્રેઽસ્થિલકલુષહરે શબ્દસામાન્યબુદ્ધિઃ

વિષ્ણૌ સર્વેશ્વરેશે તદિતરધિષ્ણા સઃપુમાનનારકી વૈ ॥

અર્થ:-જે પુરુષને ભગવાનના સ્વરૂપ વિષે ધાતુ તથા પાષાણની બુદ્ધિ છે, તે પુરુષ નરકનો અધિકારી છે તથા ગુરુને વિષે જેને મનુષ્યબુદ્ધિ છે કે, જેવા આપણે માણસ છીએ તેવા એ પણ માણસ છે તે પુરુષને નરકનો અધિકારી બાબતે. ભગવાનના ભક્તને વિષે જેને જાતિબુદ્ધિ છે કે એ પુરુષ નીચી જાતનો છે. આપણે ઉંચી જાતના છીએ એવાને આપણે નમન કરવાથી શું થાય એવી જેની બુદ્ધિ છે તે જીવ નરકનો અધિકારી છે. ભક્તોના કલિયુગના પાપ-ને દૂર કરનાર એવું જે હરિનું ચરણામૃત કેવલ તીર્થરૂપ ગંગાજલ સમાન તેને વિષે જલબુદ્ધિ જેની છે તે જીવ નરકનો અધિકારી છે, અને શ્રીકૃષ્ણનું નામ સર્વ પાપને દૂર કરે એવા નામને વિષે જેને સાધારણ નામની બુદ્ધિ છે જેમ આપણું નામ છે તેમ એ પણ સાધારણ નામ છે. ભગવાનનું નામ લીધેથી શું થાય ? એવી જેની બુદ્ધિ છે તે પુરુષ નરકનો અધિકારી છે, અને ભગવાન સર્વ દેવતાઓના ઇશ્વર છે, તેને વિષે બીજા દેવતા તથા મનુષ્ય બરાબર સમાન બુદ્ધિ છે, જેમ અન્ય દેવતાના ઉપાસક બીજા દેવતા બરાબર ભગવાનને ગણે છે તથા જેમ મિથ્યા જ્ઞાની શ્રીકૃષ્ણને જ્ઞાની પુરુષમાં ગણે છે ઇશ્વર કરીને ગણતા નથી

એવા જીવ જે છે તે નરકના અધિકારી છે. એ રીતે વેદમાં તથા પુરાણોમાં કહ્યું છે, પણ આસુરી જીવ જે નરકના અધિકારી છે તે તો આ સ્ત્રીક્રમાં કહેલાથી ઉલટું જ માને છે તે પ્રમાણે ભગવાનના ભક્તોને ન માનવું. હરિના સ્વરૂપને વિષે જેને પાપાણુ બુદ્ધિ છે તે તો હરિનું સેવન ઉશવી નાખવા સારૂ કેવલ મનની સેવાને શ્રેષ્ઠ કહે છે. તે સેવા કરવાનું પણ ઉપલા મનથી કહે છે તેઓના અંતઃકરણમાં હરિની સેવા કરવાને છે જ નહીં કારણ કે, તે જીવો પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને છે, તેથી તે મનમાં એમ સમજે છે કે, હરિના સેવનથી શું થાય? હરિને હું કાંઈ જુદા નથી તે જીવો પોતાને બ્રહ્મજ્ઞાનવડે મોક્ષ થાય છે એમ માને છે. માટે હરિનું સેવન જે કરે છે તેને હસે છે એવા વેદવિરુદ્ધ માનનાર જીવ આ સૃષ્ટિમાં ઘણા છે તે માનસી સેવાનો અર્થ જે કરે છે તે ન માનવો. શ્રીમહાપ્રભુજીએ જે અર્થ માનસી સેવાનો કહેલો છે તે જ અર્થ ખરો છે.

શ્રીમહાપ્રભુજીના માર્ગમાં પણ કેવલ મનવડે માનસી સેવા કરવી કહી છે પણ તે કઈ વખત કરવી કહી છે કે સૂતક આવી પડ્યું હોય અને સાક્ષાત્ સેવા ન કરી શકતા હોયએ તે વખત તે માનસી સેવા કરવી કહી છે કારણ કે, સેવા કર્યા વગર અન્ન ન લેવું એવો શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે, સેવા વગર અન્ન લે તો તે જીવ નરકના દંડ યોગ્ય થાય છે એ રીતે વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણમાં કહ્યું છે:-

પૂજનં પ્રતિમાયાં તુ ઉત્તમં પરિકીર્તિમમ્ ।

પ્રાતર્મધ્યંદિનં સાયં વિષ્ણુપૂજા સમાચરેત્ ॥ ૧ ॥

સમ્પૂજ્ય ભોજનં કુર્યાદન્યથા નરકં વ્રજેત્ ।

અર્થ:-શ્રીહાકુરજીના સ્વરૂપનું પૂજન છે તે ઉત્તમ કહ્યું છે, માટે સવારે તથા મધ્યાહ્ને તથા સાંજરે એ ત્રણે વખત હરિનું પૂજન કરવું. પૂજન કર્યા વગર જો ભોજન કરે, તો તે જીવ નરકમાં જાય છે. એ રીતે હરિના સ્તવન વગર ભોજન કરવું કહ્યું નથી, પણ સૂતકમાં તથા પરદેશ જાય ત્યાં હરિનું સેવન બની શકતું નથી તથા જે જીવના ઘરમાં રાજસેવા બિરાજતી નથી તેવા જીવોને મનવડે જ માનસી સેવા કરવી કહી છે એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીના માર્ગમાં પણ મન વડે માનસી સેવા કરવી કહી છે પણ જેથી સાક્ષાત્ સ્વરૂપની સેવા બનતી નથી તેને માનસી સેવા કરવી શ્રેષ્ઠ છે પણ વેદ તથા પુરાણોને વિષે કેવલ એવી માનસી સેવાને મુખ્યતા કહી નથી કારણ કે વેદના ઉપાસના કાંડમાં નવધાભક્તિ નિત્ય કરવી કહી છે. તે નવે ભક્તિ હરિની ભૂતિ સેવા વગર એકલા મનથી બનતી નથી, કારણ કે હરિની ભૂતિ જો આપણી પાસે ન હોય તો સ્મરણભક્તિ જે ધ્યાન, તે કેનું કરશે? કેમકે ભૂતિ જોયા વગર તેનું

ધ્યાન ધરી શકાતું નથી. માટે ધ્યાન લક્ષિત પણ મૂર્તિ વગર બની શકતી નથી, તેમ પાદ્મસેવન લક્ષિત તે હરિના ચરણનો સ્પર્શ નિત્ય કરવો તે મૂર્તિ પાસે નથી તો સ્પર્શ કેનો કરશે ? તેમ અર્ચન એટલે પૂજન તે ધૂપ, દીપ, જલ, નૈવેદ્ય, પુષ્પ, સુગન્ધ ઇત્યાદિ પદાર્થવડે નિત્ય પૂજન કરવું કહ્યું છે, જો મૂર્તિ નથી તો ઇત્યાદિક વસ્તુ વડે પૂજન શી રીતે કરશે ? કારણ કે મનમાં તો એ વસ્તુ પેસી શકતી નથી; વંદનલક્ષિત એટલે દંડવત કરવા તે હરિનું સ્વરૂપ સન્નિધાનમાં નથી તો દંડવત કેને કરશે ? દાસ્યલક્ષિત એટલે હરિનું દાસપણું કરવું તે મૂર્તિ નથી તો દાસપણું શી રીતે કરશે ? સખ્ય એટલે મિત્રની પેઠે વાતસલ્યતા તથા દર્શનની આતુરતા નિત્ય રાખવી કહી છે તે પણ મૂર્તિ વગર દર્શનની આતુરતા કેની રાખશે ? તેમ આત્મનિવેદન લક્ષિત એટલે આત્મા જે દેહ તથા દેહ સંબંધી ઇન્દ્રિયો તેનું નિવેદન એટલે અર્પણ હરિના સ્વરૂપ સેવન વગર એ હસ્તાદિ ઇન્દ્રિયોનું નિવેદન શી રીતે થશે ? માટે કેવલ મનની માનસી સેવાને મુખ્યતા વેદાદિક શાસ્ત્રને વિષે કહી નથી એ સાફ જણાય છે. જો કેવલ મનની સેવાને જ મુખ્યતા હોય તો નવધા લક્ષિત કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહે જ નહીં. સ્વરૂપસેવા વગર બધી લક્ષિતઓને વ્યર્થતા થાય છે, એટલા સાડ અજ્ઞાની અને આસુરી જીવ એનો કહેલો અર્થ ખરો ન માનવો. વ્યાસજીએ જે રીતે એ લક્ષિતનો ઉપયોગ કરવો કહ્યો છે, તેમ જ માનવું, અને તેમ જ કરવું સ્વરૂપનું સેવન શી રીતે કરવું તે વિષે નારદજીએ નારદપંચરાત્ર નામે તંત્ર ગ્રંથ કરેલો છે તથા વ્યાસજીએ ભાગવત આદિ પુરાણોમાં સેવા કરવાની રીત કહેલી છે તેજ રીતે લક્ષિતમાર્ગના જીવોને ચાલવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અજ્ઞાનીઓના કહ્યા પ્રમાણે ચાલવાથી નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલા સાડ માનસી સેવાના અર્થનો વિસ્તાર અમારે આટલો બધો લખવો પડ્યો છે કારણ કે, વિસ્તારથી લખ્યા વગર શાસ્ત્ર વિષે જે સમજતા નથી તેવા લોક આસુરી જીવો જેનો અર્થ શાસ્ત્રનો બતાવે છે તેવો અર્થ ખરો સમજે છે અને ઉંધે રસ્તે ચાલે છે એટલા સાડ માનસી સેવાના અર્થનો વિસ્તાર અમે કયો છે, માટે મનપૂર્વક સેવા કરવી એ જ અર્થ માનસી સેવાનો છે, જો એ અર્થ ન કરે તો એ જ ગ્રંથના બીજા સ્લોકમાં દેહ તથા ધનવડે સેવા કરવી કહી છે તેથી વિરોધ આવે છે માટે મનપૂર્વક હરિની સેવા કરવી એ જ માનસી સેવાનો અર્થ છે અને એ જ અર્થ વેદ પુરાણમાં મુખ્ય છે. હરિનું સેવન કરવું એ મુક્તિફલ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે મુક્તિ પામેલા જીવ અક્ષર બ્રહ્મધામમાં જ રહે છે અક્ષરતીત પુરુષોત્તમને પામતા નથી અને લક્ષિતમાર્ગીય જીવ અક્ષરથી પર જે ગૌલોક ધામ છે તેમાં જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બિરાજે તેને પામે છે માટે અક્ષરબ્રહ્મ ધામમાં સુખ કરતાં

પુર્ણપુરુષોત્તમની પાસે રહેવાનું સુખ અનંત છે એવું વેદ પુરાણોમાં કહ્યું
પણ અન્યમાર્ગી લોકોને એનું જ્ઞાન છે જ નહીં તે સાડે સેવા કરનારની મશ્ક
કરે છે અને લગવાનની ભક્તિને ધૂળ બરાબર તુચ્છ કરીને ગણે છે અને બ્રહ્મ
જ્ઞાનને હીરા બરાબર કરીને ગણે છે તે બ્રહ્મજ્ઞાની લોક એમ કહે છે કે જેમ
ધૂળધોયા લોક ધૂળ ચુંથે છે તેને ધળમાંથી કોઈવાર હીરા મોતી હાથ લાગી
જાય છે, તેમાંથી કોઈવાર તેનું દરિદ્ર કપાઈ જાય છે, તેમ લગવાનની ભક્તિ-
રૂપી ધૂળ ચુંથતે ચુંથતે કોઈવાર જ્ઞાનરૂપી હીરા હાથ લાગી જાય છે, એટલે
તે જીવ મોક્ષ પામે છે, મોક્ષ એટલે સંસારના જન્મ મરણથી છૂટી જાય છે,
માટે ધૂળને ઠેકાણે ભક્તિ જાણવી. હીરાને ઠેકાણે મોક્ષ જાણવો. એ રીતે તો વિરુદ્ધ
સિદ્ધાન્ત માનીને તેને પોતાના મનમાં શ્રેષ્ઠ કરીને માને છે, અને વેદના જાણનાર
જે વ્યાસજી છે તેના કહેલા સિદ્ધાન્તને માનતા નથી, માટે વ્યાસજી કરતાં પોતાને
વિષે સમજીપણાનો અભિમાન વિશેષ રાખે છે. હવે જુઓ એની અજ્ઞાનતા,
જેનો પાર નથી. એક શાસ્ત્ર પુરું લાણેલા નથી, અને એક શાસ્ત્ર પુરું સમજતા
નથી અને સંપૂર્ણ વેદના ભાગ કરનાર એવા જે સમર્થ વ્યાસજી તે કરતાં
પોતાને વિષે વેદને સમજવાનો અભિમાન વિશેષ રાખે છે એ દેખીતું કેટલું બધું
અજ્ઞાનપણું તેમને વિષે છે? માટે એવા લોકોના બોલવાને ભાગવત, ગીતા અને
શાસ્ત્ર સાથે તોલીને પછી તેના બોલવાનો ભરોસો કરવો, એ જ અમારી સૂચના
સર્વેને છે, જો એ વાત તમે ધ્યાનમાં નહીં રાખો તો અજ્ઞાની લોકો તમારી
બુદ્ધિને લગવાનથી બ્રહ્મ કરાવશે માટે આજના પંડિતોની વાત નહીં માનવી.
ભાગવત, ગીતાજી, વ્યાસસૂત્રમાં જે રીતે વેદનો અર્થ વ્યાસજીએ કરેલો છે તે જ
પ્રમાણે માનવું.

મિથ્યાજ્ઞાની લોક સેવા કરનારની મશ્કરી કરે છે, પણ ભાગવત એકાદશ
સ્કન્ધમાં બ્રહ્મજ્ઞાનને સંશુભ કહેલું છે, અને લગવાનના સેવનને નિર્ગુણ
કહેલું છે:—

સાત્ત્વિક્યાધ્યાત્મિકી શ્રદ્ધા કર્મશ્રદ્ધા તુ તામસા ।

રાજસી ધર્મે યા શ્રદ્ધા મત્સેવાયાં તુ નિર્ગુણા ॥

અર્થ:—લગવાન ઉદ્ધવજી પ્રતિ કહે છે કે, હે ઉદ્ધવ ! બ્રહ્મજ્ઞાન વિષે
જે શ્રદ્ધા તે શ્રદ્ધા સાત્ત્વિકી કહેવાય છે, અને કર્મ માર્ગ કરવા ઉપર જે શ્રદ્ધા
તે શ્રદ્ધા રાજસી કહેવાય છે, અને અધર્મ કરવા ઉપર જે શ્રદ્ધા તે શ્રદ્ધા
તામસી કહેવાય છે, અને મારી સેવા કરવા ઉપર જે શ્રદ્ધા તે શ્રદ્ધા નિર્ગુણ કહેવાય
છે. આ શ્લોકમાં બ્રહ્મજ્ઞાનને સંશુભ કહ્યું છે, અને લગવાનનાં સેવનને નિર્ગુણ
કહ્યું છે. જ્યાં સુધી સંશુભ સાધન છે ત્યાં સુધી લગવાનની પ્રાપ્ત થતી નથી

એવું કામ કામ વેદ પુરાણોમાં કહ્યું છે, તે જ રીતે એકાદશસ્કંધ ભાગવતમાં પણ લગવાને કહ્યું છે:—

સત્ત્વે પ્રલીનાઃસ્વર્યાંતિ નરલોકં રજોલયાઃ ।

તમોલયાસ્તુ નિરયં યાન્તિ મામેવ નિર્ગુણાઃ ॥

અર્થ:—સત્ત્વગુણના સાધનને વિષે જેણે પ્રીતિ કરી છે તે જીવ સ્વર્ગાદિ લોકને પામે છે. રજોગુણના સાધનને વિષે જેણે પ્રીતિ કરી છે, તે પૃથ્વીમાં જ જન્મ મરણ પામે છે, અને તામસી સાધનમાં જેણે પ્રીતિ કરી છે, તે જીવ પાતાલાદિમાં જન્મ પામે છે, અને અધર્મવડે નરકમાં પડે છે. અને જેણે નિર્ગુણ સાધન જે લગવાનની સેવા તે વિષે પ્રીતિ કરી છે, તે જીવ તો મને જ પામે છે. એ રીતે આ શ્લોકમાં લગવાને પોતાની પ્રાપ્તિ નિર્ગુણ સાધન સેવાવડે કહી છે, બ્રહ્મજ્ઞાનવડે કહી નથી, હવે જુઓ કે બ્રહ્મજ્ઞાનીનું સમજવું શાસ્ત્રથી કેટલું ઉલટું છે. લગવાનની ભક્તિને લ બરોબર ગણે છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાનને હીરો ગણે છે. પણ ભક્તિ વગર બ્રહ્મજ્ઞાનને નિષ્ફલ કહ્યું છે, તે એકાદશસ્કંધના શ્લોકથી બતાવી આપ્યું છે, એ જ રીતે દશમસ્કંધ અ. ૧૪ શ્લો. ૪ માં બ્રહ્માજીએ પણ કહ્યું છે:—

શ્રેયઃશ્રુતિ મક્તિમુદસ્ય તં વિમો ક્લિચ્યન્તિ યં કેવલબોધલબ્ધયે ।

તેષામસૌ ક્લેશલ એવ શિષ્યતે નાન્યથા સ્થૂલતુષાવધાતિનામ્ ॥

અર્થ:—બ્રહ્માજી કહે છે કે, હે લગવન ! તમારી ભક્તિ આનંદને આપનારી છે એવી ભક્તિ મૂકીને જે પુરુષ બ્રહ્મજ્ઞાન પામવાને કલેશ કરે છે, તેને અંતે કલેશ જ રહે છે, જેમ શાલમાંથી ચોખા તો કઢાડી લીધા પછી કુશકીને ખાંડે તેમાંથી ચોખા તો નિકલતા નથી, પણ હાથને છાલા માત્ર પડે છે, તેમ ભક્તિ વગર બ્રહ્મજ્ઞાન નિષ્ફલ છે. એ રીતે બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે, અને જ્ઞાની લોકો જે ભક્તિને નિષ્ફલ ગણે છે, તે કેવલ અજ્ઞાની છે. પોતાની મનની કલ્પનાથી કહે છે એ સાફ જણાય છે. વળી તૃતીયસ્કંધ ભાગવતમાં કપિલ દેવજીએ કહ્યું છે:—

મત્સેવાયાં પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિચતુષ્ટયમ્ ।

નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોઽન્યત્કાલવિપ્લુતમ્ ॥

અર્થ:—મારી સેવાને વિષે જેને વિશ્વાસ છે, તે પુરુષ ચાર પ્રકારની મુક્તિ લેવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, કારણ કે તેઓના સર્વ મનોરથ મારી સેવાથી જ પરિપૂર્ણ થાય છે, એવા જે મારા ભક્ત છે તે કાલે કરીને ચલાયમન એવાં જે નાશવંત ફલ તેની ઇચ્છા તો શું કામ રાખશે ? એ રીતે મુક્તિના સુખ કરતાં

ભગવાનના સેવનમાં આધિક સુખ કહ્યું છે. વળી દ્વિતીયસ્કન્ધ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે સારાં સાધન કરનારને મુક્તિ તો ભગવાન આપે છે પણ ભક્તિ આપતા નથી, તે વાત નવમસ્કન્ધ ભાગવતમાં કહી છે:—

રાજન્પતિર્ગુરુરલં ભવતાં યદૂનાં દૈવઃ પ્રિયઃ કુલપતિઃ ક ચ કિંકરો વા ।
અસ્યેવમંગ મજતાં મગવાન્મુકુન્દો મુક્તિં દદાતિં કર્હિચિત્ ન સ મક્તિયોગમ્ ॥

અર્થ:—રાજા પરીક્ષિત પ્રતિ શુકદેવજી કહે છે કે, હે રાજન્ ! તમારા પતિ અને ગુરુ અને પરમદેવત અને વળી તમારા દાસ અને કુલના પતિ, અને વળી તમારા પરમપ્રિય એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે, તે ભજનારાઓને ઘણું કરીને મુક્તિ આપે છે, પણ ભક્તિ આપતા નથી. એ રીતે મુક્તિ કરતાં ભક્તિ મળવી ઘણું કઠણ કહી છે, કારણ કે મુક્તિવાળા જીવોને અક્ષર બ્રહ્મધામમાં જેટલો આનંદ છે તે આપીને પોતે ભગવાન વેગળા રહે છે, પણ ભક્તિ કરનારા જે પુરુષ છે તેના તો વશમાં ભગવાનને રહેવું પડે છે, એટલા સારુ ભક્તિ આપતા નથી. તે વાત નવમસ્કન્ધ ભાગવતમાં ભગવાને જણાવી છે:—

અહં મક્તપરાધીનો હ્યસ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ ।

સાધુભિર્ગ્રસ્તહૃદયો મક્તૈર્મક્તજનઃ પ્રિયઃ ॥

અર્થ:—ભગવાન દુર્વાસા ઋષિ પ્રતિ કહે છે, હે ઋષિ ! હું ભક્તને પરાધીન છું. હું મારા વશમાં નથી, કારણ કે ભક્તિવડે મારું હૃદય ભક્તોએ પોતાના તરફ ખેંચી લીધું છે, માટે ભક્તિવડે મને ભક્તજન ઘણા વહાલા લાગે છે. એ રીતે ભક્તિવડે ભગવાનને ભક્તના વશમાં રહેવું પડે છે, તેવું મુક્તિને સાધવાવાળાના વશમાં રહેવું પડતું નથી. મુક્તિના જીવોના વશમાં છું. એવું ભગવાને વેદ પુરાણોમાં કોઈ ઠેકાણે કહ્યું પણ નથી, એટલા સારુ શ્રીમહાપ્રભુજીએ પોતાના વંશને તથા પોતાના સેવકોને ભગવાનની સેવા કરવાનો જ ઉપદેશ કરેલો છે. આમુરી જીવો એમ કહે છે કે, શ્રીમહાપ્રભુજીએ પોતાનો માર્ગ કાચા પાચા ઉપર ચલાવ્યો છે એ વાતનો વિચાર શાસ્ત્રીતથી કરીને જીઓ, કે શાસ્ત્રમાં જે સાર પદાર્થ કહ્યો છે; અને સર્વે સાધન કરતાં અધિક ફલ આપનારી જે કહી છે તે જ વાત શ્રીમહાપ્રભુજીએ પ્રહણ કરી છે, પણ કહેવતમાં કહ્યું છે કે (દુખલા ભૂત ઢોકલે રલીયાત છે) એવી કહેવત છે, તેમ મંદલાગી અને હેયાકુટાજીવ છે તે શાસ્ત્રનો વિચાર નહીં કરતાં એમ કહે છે તો સુખેથી કહો. પણ તેના બોલવાનું પ્રમાણ નથી. જે વાર્તા નારદજીસનકાદિકે, વ્યાસજીએ કહી છે તે જ ખરી છે. આજના લોકોની ગતિ તેઓની ખરાબર છે જ નહીં એટલા સારુ શાસ્ત્રનો વિચાર કરીને વિશ્વાસ રાખીને હરિનું સેવન કરો. એ જ સેવનવડે

તમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. એ વાત વેદ પુરાણોમાં પુકારીપુકારીને કહી છે. એ રીતે શાસ્ત્રસંતથી અમે ભક્તિને સર્વ સાધન કરતાં શ્રેષ્ઠ ફલની આપનારી બતાવી આપી છે. હવે લોકવ્યવહારની રીતથી બતાવીએ છીએ કે, ભક્તિવડે જેવું ફલ મળે છે તેવું બીજી રીતે મળતું નથી. તે વિષે દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ. એક સાહુકાર હતો, તેને છ દીકરા હતા. તેમાં એક દીકરો બાપની દોલત લેવા સારૂ કાયાકષ્ટ કરતો હતો. બીજો દીકરો બાપના દોલત લેવા સારૂ બાપનું ધ્યાન ધરતો હતો. ત્રીજો દીકરો બાપની ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુ તેને તુચ્છ કરીને માનતો હતો. ચોથો દીકરો હું જ બાપ છું એમ માનતો હતો. પાંચમો દીકરો દોલત લેવા સારૂ બાપના યશ વખાણુ કરતો હતો. અને છઠ્ઠો દીકરો પોતાનો ધર્મ બાપની સેવા કરવી એમ માનીને નિત્ય બાપની સેવા કરતો હતો, એ છ છોકરામાં બાપની પ્રસન્નતા કેના ઉપર વધારે છે? તેનો વિચાર કરીને જુઓ કે, જે છોકરો બાપની સેવા કરવી એ જ પોતાનો ધર્મ છે એમ જાણીને જે બાપની સેવા કરતો હતો તેના ઉપર જ બાપની પ્રસન્નતા છે, બીજા છોકરાઓ ઉપર પ્રસન્નતા નથી કારણ કે તે સર્વે બાપની દોલત લેવા સારૂ જ ઇચ્છા કરે છે, બાપની સેવા કરવાની ઇચ્છા રાખતા નથી, માટે બાપના મનમાં બાપ તે છોકરાઓની મતલબ સારી પેઠે સમજે છે કે, એ સર્વે છોકરા સ્વાર્થના સગા છે, મારી સેવાની કોઈને ઇચ્છા નથી તેથી તે છોકરાઓને દોલત આપીને પોતાનાથી જુદો રાખે છે, અને જે છોકરો સેવા કરે છે તેને તો પ્રાણુ થકી પ્રિય જાણીને તેને પાસે રાખે છે અને તેના જ વશમાં થઈને એ રહે છે, તે રીતે ભગવાન પોતાની સેવા કરનારાના જ વશમાં રહે છે અને તેના ઉપર ખ્યાર કરે છે, તેવો ખ્યાર બીજાઓ ઉપર કરતા નથી, કારણ કે તપસી છે તે રાજપ્રાપ્તિ સારૂ અથવા મોક્ષની ઇચ્છા રાખીને કાયાકષ્ટ કરે છે, પણ ભગવાનનું સેવન કરવાની ઇચ્છા રાખીને સેવન કરતો નથી. માટે તેને રાજ્ય અથવા મોક્ષ આપીને પોતાની પાસેથી દૂર રાખે છે, તેમ યોગીભગવાનનું ધ્યાન કરીને મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે, તેમ વૈરાગી ભગવાનની ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુને તુચ્છ કરીને માને છે, અને મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે. તેમ જ્ઞાની હું ભગવાન છું એમ જાણીને મોક્ષની ઇચ્છા રાખે છે, તેમ મર્યાદાભક્ત એ ભક્ત ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ભગવાનના યશના વખાણુ કરે છે પણ ભગવાનની સેવા કરતો નથી, માટે તેને પણ ભગવાન હાડકાનો હરામ કરીને જાણે છે, અને કદાચ સેવન કરે છે તોપણ મોક્ષ મળવા સારૂ કરે છે, માટે એ ભક્ત પણ સ્વાર્થીઓ છે. એ રીતે તપસી, યોગી, વૈરાગી, જ્ઞાની, અને મર્યાદાભક્ત એ પાંચ જણ ભગવાનની ભક્તિ તો કરે છે પણ મોક્ષના સ્વાર્થ સારૂ કરે છે. માટે એ પાંચની ભક્તિ સંક્રામ

કહેવાય છે તેથી એ પાંચે જણને લગવાનની પ્રાપ્તિ વેદપુરાણોમાં કહી નથી, કેવલ નિષ્કામ લક્ષ્ય છે તેને જ લગવાનની પ્રાપ્તિ વેદપુરાણોમાં કહી છે, જે પુરુષ એમ સમજે છે કે, હું લગવાનનો અંશ છું માટે લગવાનનો પુત્ર છું, માટે મારો મુખ્ય ધર્મ એ જ છે કે મારા બાપ જે લગવાન તેનું જ સેવન આ લોકમાં મારે કરવું અને પરલોકમાં પણ એ જ બાપની હું સેવા કરું માટે મોક્ષ જોઈતો નથી. એવું જાણીને જે સેવા કરે છે તે જ નિષ્કામ લક્ષ્ય છે અને તેની જ ભક્તિને શાસ્ત્રમાં નિષ્કામ કહી છે, જ્યાં સુધી મોક્ષની ઇચ્છા રાખીને ભક્તિ કરે છે, ત્યાં સુધી તેની ભક્તિ સકામ કહેવાય છે, તે સકામ ભક્તિનું નામ મર્યાદાભક્તિ છે, અને નિષ્કામ ભક્તિનું નામ પુષ્ટિભક્તિ છે. પુષ્ટિશબ્દનો અર્થ વ્યાકરણમાં આ રીતે કરેલો છે. “પોષણં પુષ્ટિઃ” પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ તો પોષણ છે. અને પોષણ શબ્દનો અર્થ લાગવતમાં આ રીતે કહેલો છે. “પોષણં તદનુગ્રહઃ” તે લગવાનનો અનુગ્રહ એનું નામ પોષણ કહીએ. હવે શાસ્ત્ર રીત પ્રમાણે જોતાં લગવાનનો અનુગ્રહ તેના નિષ્કામ ભક્તો ઉપર જ થયો છે, બીજા ઉપર થયો નથી, માટે નિષ્કામ ભક્તોને ચાલવાનો જે નિષ્કામ ભક્તિમાર્ગ તે માર્ગનું નામ પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય છે. એ રીતે સકામ ભક્તિનો માર્ગ તેને મર્યાદામાર્ગ કહે છે, તેના ફલની અવધિ છે, અવધિનું નામ મર્યાદા. તે ફલનો ભોગ કરી રહ્યા પછી તે જીવનો જન્મ પાછો જગતમાં થાય છે. માટે તે મર્યાદા માર્ગ કહેવાય છે. નિષ્કામ ભક્તિવાળાને લગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને લગવાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી એ જીવ પૃથ્વીમાં પાછો જન્મ પામતો નથી, એના ફલની અવધિ નથી તેથી પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય છે, એ રીતે પુષ્ટિમર્યાદા માર્ગનો ભેદ છે તે ભેદને વગર સમજે જે લોકો એમ કહે છે કે, વેદમર્યાદા પ્રમાણે ચાલે તેને મર્યાદામાર્ગી વલ્લભીમાર્ગના લોક કહે છે, અને વેદમર્યાદા ઉલ્લંઘન કરીને ચાલે તે પુષ્ટિમાર્ગી કહેવાય. એ જ રીતે ત્રીજા મર્મ જે (લોક વૈદિક ત્યાગ શરન ગોપીશંકર) એનો અર્થ તે લોકોએ એવો કયો છે કે, લોકલાજનો તથા વેદમાર્ગનો ત્યાગ કરીને ગુસાંઈજીને શરણ થવું એ રીતે ઉધો અર્થ કરીને લોકોને પુષ્ટિમાર્ગમાં ભ્રમ કરાવ્યો છે, પણ નિબંધ ગ્રંથમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે:—

અત્રાપિ વેદનિંદાયામધર્મકરણે તથા ।

નરકે ન ભવેત્યાગઃ કિન્તુ હીનેષુ જાયતે ॥

અર્થ:—ભક્તિમાર્ગના જીવ જો વેદની નિંદા કરે અથવા અધર્મ કરે તો તેના દોષ વડે તે જીવ નરકમાં પડવા લાયક થઈ ચૂક્યો છે, પણ લગ-

વાનની લક્ષિતવડે તે જીવ નરકમાં તો પડતો નથી પણ હીન યોનિમાં જન્મ પામે છે. એ રીતે વેદની નિંદા કરવાનો તથા વેદની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરવાનો દોષ કહ્યો છે, અને તે લોકો એમ કહે છે કે વેદમાર્ગનો ત્યાગ કરવાનું એ મર્મમાં કહ્યું છે; પણ એ મર્મના કર્તા શ્રીદ્વારિકેશજી મહારાજ મહોટા વિદ્વાન પંડિત હતા. અને શ્રીમહાપ્રભુજીના સર્વ ગ્રન્થો જાણુતા હતા, તેથી મહાપ્રભુજીના ગ્રન્થથી વિરુદ્ધ જોતે તો સર્વ વિદ્વાનો તેમની મશ્કરી કરે અને અવિદ્વાનમાં ગણાય. શ્રીદ્વારિકેશજી મહારાજે એમાં વેદ આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરવાનું કહ્યું જ નથી, એ મર્મમાં કહ્યું છે જે (લોક વૈદિક ત્યાગ શરન ગોપીશકો) એનો અર્થ એ છે લોક એટલે લૌકિક ફલ, વૈદિક એટલે વેદમાં કહ્યું જે મોક્ષફલ એ બંને ફલની ઇચ્છા મૂકીને ગોપીશ જે ગોપીના ઇશ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેની જ એક શરણ થવાની ઇચ્છા રાખવી, લૌકિક વૈદિકફલની ઇચ્છા જરા રાખવી નહીં. એ રીતે નિષ્કામ લક્ષિતનું સ્વરૂપ એ મર્મમાં કહ્યું છે, તે નિષ્કામ લક્ષિતની રીતમાં ચાલવાનો જે માર્ગ છે તે પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય છે, એ રીતે પુષ્ટિમાર્ગનો અર્થ છે, તે વગર સમજે અજ્ઞાની લોક ચાહે તેમ બકે છે, તો તે બકો પણ એ બકવું કેવલ વેદવિરુદ્ધ છે, માટે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને પુષ્ટિમર્યાદાનો ભેદ હવેથી સમજી રાખવો, કે જેથી દુષ્ટ લોકોનું જોલવું તેના હૃદયમાં ધર ન કરે એટલા સારુ અમે આ પ્રકરણ વિસ્તારથી લખ્યું છે. વળી આસુર લોકો વારેવારે લખે છે કે, ખરા ગુરુની જરૂર છે એ રીતે કહે છે, તે વાત અમે પણ કબુલ રાખીએ છીએ કે ખરા ગુરુની જરૂર છે, પણ ખરા અને જોટા એ બંને ગુરુની પરીક્ષા શાસ્ત્ર ઉપરથી જ થઈ શકે છે, પણ જે લોક શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તને જાણવા વિષે આંધળા છે, તે આંધળા ખરા જોટા રૂપિયાની પરીક્ષા શી રીતે કરી શકશે ? ભગવાનને પામવાને સાફ નિષ્કામ લક્ષિતના ઉપદેશક ગુરુ જોઈએ તે ગુરુ તો એક શ્રીમહાપ્રભુજી છે, બીજા તેવા નથી, એ વાત શાસ્ત્રરીતથી તપાસી જોતાં તથા તેમના માર્ગની સેવા લક્ષિત રીત જોતાં તથા તેમના ગ્રંથ જોતાં માલૂમ પડી આવે છે, પણ જેને શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તની ખબર નથી, તેને એના ગ્રંથોની ખબર પણ નહીં પડે, અને એમના માર્ગની ચાલની પણ ખબર નહીં પડે. કારણ કે, તે લોકો નિષ્કામ લક્ષિતની રીતને સમજતા નથી. જે સમજતા હોય તો શ્રીમહાપ્રભુના માર્ગને જોઈ કહે જ નહીં. તે નિષ્કામ લક્ષિતની રીત અમે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપર બતાવી છે, તે જ છે, બીજી રીત હોય તો અમને બતાવે. એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ મનની પ્રીતિપૂર્વક સેવા કરવાને માનસી સેવા કહી છે, અને સેવા એ જ સેવકનો મુખ્ય ધર્મ છે એ પ્રથમ શ્લોકમાં કહ્યું છે હવે ગ્રંથનો બીજો શ્લોક કહે છે:—

શ્લોક:-ચેત તત્પ્રવણં સેવા તત્સિદ્ધયૈ તનુવિત્તજા ।

તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મબોધનમ્ ॥૨॥

પદાનિ-ચેતઃ તત્પ્રવણં સેવા તત્સિદ્ધયૈ તનુવિત્તજા, તતઃ
સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિઃ બ્રહ્મબોધનમ્ !

સાન્વયપદાર્થ:-તત્પ્રવણં તે (શ્રીકૃષ્ણ)માં એકતાન ચેતઃ ચિત્ત (થયું) તે સેવા માનસી સેવા (કહેલી છે અને) તત્સિદ્ધયૈ તે (માનસી સેવા) ની સિદ્ધિને વાસ્તે તનુવિત્તજા તનુજ અને વિત્તજ એ બન્ને સેવા (સાધનરૂપ માનેલી છે). તતઃ તે (તનુજ અને વિત્તજ સેવા)થી સંસારદુઃખસ્ય (અહંતામમતાત્મક) સંસારના દુઃખની નિવૃત્તિઃ શાંતિ (અને) બ્રહ્મબોધનમ્ બ્રહ્મનું જ્ઞાન (એ બન્ને અવાંતર ફલ થાય છે.)

ટીકા--શ્રીકૃષ્ણમાં એકતાન પોતાનું મન થઇ જાય, તેને માનસી સેવા કહેલી છે. અને તે માનસી સેવા સિદ્ધ થવા સાથે, તનુજ અને વિત્તજ એટલે, પોતાના શરીરથી કરેલી તનુજ, અને પૈસા દઇને બીજાથી કરાવેલી વિત્તજ, એ બન્ને સેવા, માનસી સેવાના સાધન રૂપ માનેલી છે. અને તે તનુજ અને વિત્તજ સેવાથી અહંતામમતારૂપ સંસારની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મસ્વરૂપનો બોધ, એટલે પોતાના આત્મા અને જગત્ એ બધું અક્ષરબ્રહ્મ છે, એવો બોધ, એ રૂપી અવાંતર ફલ (એટલે માનસી સિદ્ધ થયાં પહેલાં વચમાં એ ફલ) થાય છે.

ચેતસ્તત્પ્રવણં સેવા તત્સિદ્ધયૈ તનુવિત્તજા ।

તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મબોધનમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં ચિત્ત પરોવાયલું રાખવું એનું નામ માનસી સેવા. તે માનસી સેવા તનુજ તથા વિત્તજ સેવા કરવાથી સિદ્ધ થાય છે, તે માનસી સેવાથી અહંતામમતારૂપ જે સંસાર તેના દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે, અને બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ છે. હવે એ શ્લોકનો ભાવાર્થ

કહે છે. શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં સેવા જે પ્રકારની કહી. એક સાધનરૂપ અને બીજી માનસી. એ બંનેમાં માનસી સેવા ફલરૂપ કહી છે. અને દેહ તથા વિત્તની સેવાને સાધનરૂપ કહી છે. તેનું કારણ એ છે કે, કેટલાએક પુરુષ લગવાનનું સેવન દેહવડે કરે છે, પણ મનમાં તેની પ્રીત સેવા ઉપર પૂરી લાગતી નથી. પોતાના બાપદાદાની ચાલ પ્રમાણે સેવા તો કરે જાય છે, તેથી કરીને તેનું મન સદા લગવાનમાં રહેતું નથી, તેથી મનની શુદ્ધતા થતી નથી. અને મનની અશુદ્ધતાવડે જીવની અશુદ્ધતા રહે છે, અને મનની શુદ્ધતા થએથી જીવની શુદ્ધતા થાય છે. જીવ પોતે તો લગવાનનો અંશ છે માટે શુદ્ધ છે. માટે જીવનાં સ્વરૂપમાં અશુદ્ધતા નથી. જીવનું મન અશુદ્ધ છે તેથી જીવ અશુદ્ધ કહેવાય છે, તેથી જ્યારે મનની શુદ્ધતા થાય ત્યારે જીવની શુદ્ધતા થાય છે એટલા સારુ મનની શુદ્ધતા પહેલાં થવી જોઈએ. તે સારુ મન સદા લગવાનમાં પરોવી રાખવું તે મન ક્યારે પરોવેલું રહે કે જ્યારે એ જીવ સદા લગવાનનું સેવન દેહ વડે કરે, ધન વડે કરે, ત્યારે તેના મનને નિત્ય અભ્યાસ લગવાનમાં થાય. એટલા સારુ દેહ તથા ધન વડે હરિનું સેવન નિત્ય કરવું, જેથી કરીને આ જીવનું મન સદા લગવાનમાં રહ્યું આવે. માટે મનનો અભ્યાસ લગવાનમાં થવા સારુ સાધન એ જ છે કે, દેહ તથા ધન વડે સેવા કરવી. જો દેહ વડે સેવા ન કરે અને એકલી ધન વડે જ સેવા કરે, તો પણ માનસી સેવા સિદ્ધ ન થાય, કારણ કે, બીજા પુરુષને ધન આપીને તેની પાસેથી પોતાના ઠાકુરજીની સેવા કરાવે તેમાં તેના પોતાના મનને અભ્યાસ થતો નથી, માટે દેહ તથા ધનની સેવાને સાધનરૂપ કહી, ફલરૂપ નહી, એકલી માનસી સેવાને જ ફલરૂપ કહી કારણ કે, દેહ તથા ધનની સેવા મનની પ્રીતિપૂર્વક કરે ત્યારે જ મનને અભ્યાસ થાય છે, અને લગવાનમાં અભ્યાસ થવાથી મન લગવરૂપ થાય છે, ત્યારે જ મનની અવિદ્યા મનમાંથી ખસે છે, અને મનમાંથી જ્યારે અવિદ્યા ખસે છે ત્યારે સંસારમાં જે આ જીવે સર્વ પદાર્થ પોતાના કરીને માનેલા છે કે, આ સર્વ વસ્તુ મારી છે, તે વાતનું એને સત્ય જ્ઞાન થાય છે કે, આ સર્વ વસ્તુ મારી નથી. લગવાને સર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરેલી છે માટે એ મહારી કહેવાતી સર્વ વસ્તુ લગવાનની છે અને મને પણ લગવાને ઉત્પન્ન કરેલો છે તથા અગ્યાર ઇન્દ્રિયો પણ લગવાને આપી છે, માટે મારો દેહ તથા હું પણ લગવાનના જ છીએ, એવું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પોતાને વિષે તથા આ જગતને વિશે બ્રહ્મરૂપ બુદ્ધિ થાય છે તેથી આ જીવની અહંતા તથા મમતા છૂટી જાય છે, જ્યારે અહંતામમતા છૂટે છે ત્યારે અહંતામમતાથી ઉત્પન્ન થયેલું જે દુઃખ તે પણ છૂટી જાય છે, કારણ કે જેટલું દુઃખ આ જીવને થાય છે તે અહંતામમતાથી જ થાય છે. માટે બધા દુઃખનું મૂલ અહંતામમતા છે. કાંઈએ એ જીવને કહવું વચન

કહ્યું તે ઉપરથી આ જીવને ક્રોધ ચઢે છે કે એણે મને કહ્યો બોલ કહ્યો ? એમાં કારણ હું પદવીનું અભિમાન છે, તે અભિમાનવડે આ જીવનાં શરીરમાં ક્રોધ આવે છે, તે ક્રોધવડે તેની સાથે લડવાને તૈયાર થાય છે, મારામારી કરે છે, તેમાંથી કોઈવાર એક બીજા ઉપર ઘાત કરે છે એટલે કર્મબંધનના ફાંસામાં જઈને પડે છે એટલું બધું દુઃખ અહંતાવડે થાય છે. તેમજ મમતા એટલે આ દેહ તથા સ્ત્રીપુત્રાદિક મારાં છે એવું જે બાણ્યું તેનું નામ અહંતા કહે છે. મમતાવડે પોતાનો દેહ તથા સ્ત્રી પુત્રાદિકનું પોષણ કરવા સારૂ પોતાની પુંજ ઉપરાંત રોજગાર કરવા જાય છે તેમાં પુંજ ખોઈ બેસે છે. અને કરજદાર થઈ જાય છે, પછી કરજ આપવાનું એનામાં સામર્થ્ય રહેતું નથી; તેથી તે કરજ આપવા સારૂ પાછો તે જીવને જન્મ લેવો પડે છે, એ રીતે મમતાવડે કુડકપટ છલ ઇત્યાદિક કરે છે, તેથી કર્મબંધનના ફાંસામાં જઈને પડે છે, એ રીતે અહંતામમતાથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ આ જીવને લોગવવાં પડે છે એ અહંતા મમતા એ જીવને બ્રહ્મરૂપ જ્ઞાન જગત્ વિષે તથા પોતાને વિષે થયું નથી તેથી ઉઠે છે. જો એને બ્રહ્મરૂપતાનું જ્ઞાન જગત્ને વિષે તથા પોતાને વિષે થાય તો અહંતામમતાથી જીવ છૂટે. પ્રાણુમાત્રમાં લગવાન બિરાજે છે એવું જો જ્ઞાન સર્વ સાથે રાખે તો ટુંટું કરવા નિંદા કરવામાં કોઈને કહ્યો સુકન કહેવામાં તથા તેના પૈસા ઘાલવામાં સર્વ ઠેકાણે લગવાનનો ભય તેના મનમાં રહે છે તેથી તે જીવ કર્મબંધનના ફાંસામાં આવતો નથી તેથી પણ કોઈને એ રીતનું દુઃખ લોગવવું પડતું નથી. એ કર્મબંધનના ફાંસામાંથી છોડવનાર એક મનની પ્રીત લગવાનના સેવનમાં છે તે જ છે. શ્રીભગવતના દ્વાદશસ્કંધમાં કહ્યું છે:—

પરિચર્યા ભગવત આત્મનો દુરિતક્ષયઃ ।

અર્થ:—લગવાનની સેવા જે છે તે જીવના સર્વ પાપનો નાશ કરે છે અને ગીતાજીના ત્રિગુણવિભાગઅધ્યાયમાં પણ લગવાને કહ્યું છે:—

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવ્યતે ।

સગુણાન્ સમતીત્યૈતાન્ બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

અર્થ:—લગવાન કહે છે કે, હે અર્જુન ! મને જે પુરુષે અનન્ય ભક્તિવડે સેવે છે તે પુરુષ નિર્ગુણ થઈને બ્રહ્મભાવને પામે છે એ રીતે અનન્ય ભક્તિના સેવનવડે જ જગત્ને વિષે બ્રહ્મભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. બ્રહ્મભાવ એટલે લગવાનના સ્વરૂપનો ભાવ પ્રાણુમાત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેનું નામ બ્રહ્મભાવ કહે છે. હવે ભક્તિ શબ્દનો અર્થ નારદ હો છે,—

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોઽધિકઃ ।

સ્નેહો મક્તિરિતિપ્રોક્તઃ તથા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥

અર્થઃ—પ્રભુમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનસહિત અને સર્વથી આધિક દૃઢ એવો જે ભગવાનમાં સ્નેહ તેનું નામ શાસ્ત્રમાં લક્ષિત કહેવાય છે. એવી લક્ષિતવડે જીવનું જન્મમરણ છૂટે છે, બીજે પ્રકારે માક્ષ થતો નથી. એ રીતે મનની દૃઢ પ્રીત ભગવાનમાં હોય તેનું નામ લક્ષિત છે, માટે માહાત્મ્યજ્ઞાનસહિત પ્રીત જોઈએ. માહાત્મ્યજ્ઞાનનો અર્થ એ છે કે ભગવાન દેવતાઓના પણ દેવ છે, માટે સર્વના રાજા છે, તે રાજાની ચાકરી જેમ લયસહિત તેના ચાકર કરે છે, તેમ ભગવાનની સેવા ભગવાનને એવા જાણીને લયસહિત કરવી, બીજું માહાત્મ્યજ્ઞાન એ કે ભગવાન પોતાની ઇચ્છાવડે સર્વ જગદ્રૂપ અંશે કરીને થયા છે, માટે કોઈ પ્રાણીનો અપરાધ કરીશ તો તેમાં જે ભગવાન છે તે મારા ઉપર અપ્રસન્ન થશે, અને દંડ કરશે એ બે રીતનું માહાત્મ્યજ્ઞાન લક્ષતને રાખવું. બીજું સેવા વિરોધી માહાત્મ્યજ્ઞાન ન રાખવું. જેમ આસુરાં જીવે કહે છે કે વેદમાં કહ્યું છે કે, ભગવાનને ભુખ તરસ નથી, શીતલતા ઉષ્ણતા નથી, પણ અજ્ઞાની લોકો ભગવાનને ભોગ ધરે છે, પાણી ધરે છે, શીઆળામાં દેવતાની સગડી તાપવા સાડું મૂકે છે, ઉનાળામાં પંખા કરે છે, એ રીતે કરનારા જીવે ભગવાનના સ્વરૂપને માણસ ઘરાબર ગણે છે માટે પાપી છે, એ રીતે કહીને ભગવાનના સેવનથી તેને બ્રહ્મ કરાવે છે, પણ ભગવાનની સેવાની રીત જે વેદ પુરાણોમાં કહી છે, તે ભગવાનને માણસ જેવા જાણીને કહી નથી, ભગવાનને ભુખ, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણતા જલ્દી લાગતી નથી, તથાપિ આપણે સમય અનુસાર સર્વ કરવું ઘટે છે; કારણ કે, આપણી પાસે જે સત્તા છે તે ભગવાનની આપેલી છે, આપણી મેળવેલી નથી તેથી જેની સત્તા છે તે તેને પાછી ન આપે તો તે પુરુષ કૃતઘ્ની અને દેવાળીઓ કહેવાય છે માટે આપણે તો ભગવાનને રાજાના રાજા અને દેવના દેવ જાણીને તેની રાજ રીત પ્રમાણે સેવા કરવી. જે રાજ રીત પ્રમાણે સેવા ન કરે ત્યારે દાસ શાનો કહેવાય ? ચાકરી કરે તેજ ચાકર કહેવાય. માટે દાસનો ધર્મ એ જ છે કે પોતાના ધણીને અર્પણ કરીને પછી તે વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો. ધણીની વસ્તુના ઉપયોગ પોતે એકલાએ જ નહીં કરવો અને શીત ઉષ્ણતા ભગવાનને લાગતી નથી તથાપિ વાત્સલ્યતાલાવ રાખતાં શીત ઉષ્ણતા ન તપાસે તો વાત્સલ્યતાલાવનો નાશ થાય માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.—

યથા દેહે તથા દેવે ।

શ્લોક:-પર બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનંદકં બૃહત્ ।

દ્વિરૂપં તદ્દિ સર્વં સ્યાદકં તસ્માદ્વિલક્ષણમ્ ॥૩॥

પદાનિ-પરં^૧ બ્રહ્મ^૨ તુ^૩ કૃષ્ણઃ^૪ હિ^૫ સચ્ચિદાનંદકં^૬ બૃહત્^૭ દ્વિરૂપં^૮
તત્^૯ હિ^{૧૦} સર્વં^{૧૧} સ્યાત્^{૧૨} એકં^{૧૩} તસ્માત્^{૧૪} વિલક્ષણમ્^{૧૫}.

સાન્વયપદાર્થ:-હિ જે હેતુ માટે (શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરેમાં શ્રીકૃષ્ણને જ
પૂર્ણાનંદ કહેલા છે માટે પરં પર બ્રહ્મ બ્રહ્મ તુ તો કૃષ્ણઃ કૃષ્ણ (છે અને)
સચ્ચિદાનંદકં સત્ ચિત્ અને આનંદ જેમાં થોડાક છે અર્થાત્ જેનો
આનંદ ગણી શકાય છે એવું બૃહત્ અક્ષરબ્રહ્મ (છે અને) તત્ તે
(અક્ષર બ્રહ્મ) હિ નિશ્ચયે કરીને એકં એક સર્વ સર્વ જગત્સ્વરૂપ (અને
એક) તસ્માત્ તે (જગત્સ્વરૂપ) થી વિલક્ષણં બીજું (જ્ઞાનિ લોકોને ઉપાસના
કરવાયોગ્ય એમ) દ્વિરૂપં બે રૂપવાળું (માનેલું છે) સ્યાત્ થાય.

અર્થ:-માટે શાસ્ત્રમાં ભગવાનને વિષે દેહવત્ વાત્સલ્યતા રાખીને સેવા
કરવી કહી છે. જે વાત્સલ્યતા ન રાખે તો સ્નેહનો નાશ થાય માટે આસુર
સિદ્ધાન્ત વેદવિરુદ્ધ છે અને સેવાવિરુદ્ધ છે માટે વાત્સલ્યતા ભાવ વિષે
માહાત્મ્ય જ્ઞાન ન રાખવું એ વેદ સિદ્ધાન્ત છે. આસુરી લોકો વેદના એક
પક્ષને લઇને બોલે છે, પણ વેદના બીજા પક્ષને માનતા નથી પણ વેદનો
અર્થ બધા પક્ષ સાથે મેળવીને કરવો કહ્યો છે તે રીતે નારદજી વ્યાસજી
આદિ લઇને બીજા ઋષિઓએ વેદના સર્વ પક્ષને મેળવીને સેવામાર્ગ કહ્યો છે
તે જ પ્રમાણે ચાલવું. એટલાસાથે ભગવાનનું માહાત્મ્યજ્ઞાન જેટલે ઠંકાણે
રાખવું કહ્યું તેટલે જ ઠંકાણે રાખવું. ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન સર્વના કર્તા
સ્વરૂપ સવેના ધણી સર્વ વ્યાપક બાણીને તેનો ભય રાખવો એવું
માહાત્મ્યજ્ઞાન અવશ્ય રાખવું જોઈએ, એ માહાત્મ્યજ્ઞાન ન રાખે તો કર્મબંધનની
ફાંસી એના ગળામાં પડે તેથી જન્મોજન્મમાં એ જીવ દુઃખ પામે એટલા સાથે
શ્રીમહાપ્રભુજી ત્રીજા શ્લોકમાં પૂર્ણપુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ તથા જગત્નું સ્વરૂપ શું છે
તેનું વર્ણન કરે છે:-

ટીકા—આગળ કહેલી રીતે તનુજ અને વિત્તમરૂપી સાધન સેવા કરવાથી અહંતામમતાત્મક સંસાર સંબંધી દુઃખની નિવૃત્તિ, અને પોતાના આત્મામાં અને આ પ્રપંચમાં બ્રહ્મપણાનું જ્ઞાન થાય તે રૂપી અવાંતર (વચમાંનું) ફલ છે. તેને જ જો માનસી સેવાની પરમ સીમા (ફલ) માનીએ તો તે ભક્તિમાર્ગનું ફલ થયું કહેવાય નહિં. તેથી તેમ ન થવા માટે ફલનો સાર અને પ્રમેયનો સાર સાધાનવ શ્લોકથી કહેવા સાર “પરં બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો हि” એ શ્લોકવડે પ્રથમ અવાંતર પ્રમેયનું નિરૂપણ કરે છે. કે આગળ કહેલા જ્ઞાનના વિષયરૂપ અક્ષરબ્રહ્મને જ પરબ્રહ્મ નહિ સમજવા [हि] કારણ કે “કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દો ણશ્ચ નિર્વૃત્તિવાચકઃ ॥ તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते કૃષ્ આ શબ્દ ભૂવાચક એટલે સત્તાવાચક છે અને, જી, એ શબ્દ નિવૃત્તિ એટલે આનંદ, કે, સુખ વાચક છે (તેથી સદ્ અને આનંદ એ) બે શબ્દો મળીને (સદાનંદ—સચ્ચિદાનંદ.) પરં બ્રહ્મ, એવા કૃષ્ણ એ રીતે કહેવાય છે.” એ રીતે નારાયણ ભટ્ટે કરેલી, ગોપાલપૂર્વતાપન્યુપનિષદ્ની ટીકામાં કહેલી આ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનથી, યશોદાજીએ પોતાના ઉત્સંગમાં લાડ લડાવેલા શ્રીકૃષ્ણને જ પરબ્રહ્મ કહેલા છે. વળી ગોપાલપૂર્વતાપન્યુપનિષદ્માં આવી આખ્યાયિકા છે કે “ૐ મુનયો હ વૈ બ્રહ્માણમુચુઃ કઃ પરમો દેવઃ, કુતો મૃત્યુર્વિમેતિ, કસ્ય વિજ્ઞાનેનાઽશ્વિલં વિજ્ઞાતં ભવતિ, કેનેદં વિશ્વં સંસરતિ इति ॥ ૨ ॥ (કોઇ વખત બ્રહ્માના પુત્ર સનકાદિકેએ પોતાના પિતા બ્રહ્માજીને પુછ્યું કે, પરમ (એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ દેવ કોણ છે, કોનાથી મૃત્યુ ખડીએ છે; કોને જાણવાથી આ બધું જગત્ જાણવામાં આવે છે અને કોનાથી આ બધું જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે ? ” એ રીતે પુછ્યા પછી તે જ ગોપાલવિદ્યાર્થી “ તદુહોવાચ બ્રાહ્મણઃ, શ્રીકૃષ્ણો વૈ પરમં દૈવતમ્ ॥ ૩ ॥ ગોવિદાન્મૃત્યુર્વિમેતિ ॥ ૪ ॥ ગોપીજનવલ્લભજ્ઞાનેન તજ્ઞાનં ભવતિ ॥ ૫ ॥ સ્વાહ્યેદં સંસરતીતિ ॥ ૬ ॥ બ્રહ્માજી ઉત્તર કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ જ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ પરમ દૈવત છે. ગોવિંદથી મૃત્યુ ખીએ છે અથવા ગોવિંદ એટલે જ્ઞાને કરીને જાણવા યોગ્ય, કે પામવા યોગ્ય એવા શ્રીકૃષ્ણથી મૃત્યુ ખડીએ છે. ગોપીજનવલ્લભને જાણવાથી બધું જાણવામાં આવે છે. અને તે જ પ્રભુની સર્વ કરણ સમર્થ શક્તિવડે આ જગત્ ઉત્પન્ન થાય

છે. ” એ રીતે બ્રહ્માણ્યે રહસ્ય અર્થ કહ્યો ત્યારે તે અર્થને વિશેષતા-
થી જાણવાની ઇચ્છાવાળા સનકાદિકોએ “ તદુહોચુઃ કહ્યું કે કઃ કૃષ્ણો,
ગોવિંદશ્ચ, કોઽસાવિતિ ગોપીજનવલ્લભઃ કઃ કા સ્વાદોતિ ॥ ૭ ॥ કૃષ્ણ કોણ
છે, અને ગોવિંદ કોણ છે, તેમજ, ગોપીજનવલ્લભ કોણ; અને સ્વાદા
કોણ છે ? ” એ રીતે તેણે કરેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “ તાનુવાચ બ્રાહ્મણઃ
પાપકર્ષણો, ભૂમિવેદવિદિતો વિદિતા, ગોપીજનાઽવિદ્યાકલામેરકસ્તન્માયા
ચેતિ ” ॥ ૮ ॥ તે સનકાદિકોને બ્રહ્માણ્ય કહે છે કે ભક્તોના પાપને
ખેંચનારપણું છે તેથી અથવા આગળ કહેલી શ્રુતિવડે કહેલા સન્નિવેદા-
નંદ, તે જ કૃષ્ણ, ભૂમિ, અને વેદે જાણેલા તેમ જ તેને જે જાણનારા તે
ગોવિંદ, સર્વને રક્ષણ કરનારી બધી શક્તિઓના સમુદાય અવિધા
અને કલાઓના જે પ્રેરક એટલે ચલાવનાર છે, તે ગોપીજનવલ્લભ
અને આગળ કહેલી રીતે ઇશ્વરને આધીન એવી જે માયાશક્તિ તે
સ્વાદા. ” એ રીતે કહીને ફલિતાર્થ કહે છે કે “ સકલં પરં બ્રહ્મૈવ તત્
॥ ૯ ॥ ઉપર કહેલા મંત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલા માયાશક્તિસહિત શ્રીકૃ-
ષ્ણ, પરં બ્રહ્મ છે. ” માટે “ યો ધ્યાયતિ રસતિ ભજતિ સોઽમૃતો ભવતિ
સોઽમૃતો ભવતિ ” ॥ ૧૦ ॥ “ જે પુરુષ એનું ધ્યાન કરે છે તેના મંત્રનો જપ
કરે છે અને તેની ભક્તિ કરે છે તે મરણથી છુટે છે. મોક્ષને પામે છે.) ”
એ રીતે કહ્યા પછી સનકાદિકોએ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ પુછ્યું ત્યારે તદુ-
હોવાચ હૈરણ્યો, ગોપવેશમશ્રામં તરુણં કલ્પદ્રુમમાશ્રિતમ્ । બ્રહ્માણ્ય કહે છે કે,
ગોપનો વેશ ધારણ કરનાર, સમુદ્રની પેઠે ગંભીર અને અપાર, અથવા
સજલ મેઘના સરખી શ્યામ કાંતિવાળા તરુણ એટલે નવયૌવનવાળા
અથવા જરાદિ દોષ રહિત અને કલ્પવૃક્ષની નીચે સિંહાસન માથે રહે-
લાં કમલ ઉપર બિરાજતા એવા પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ છે અને તેને મનવડે
ચિંતન કરનારો પુરુષ સંસારથી મુક્ત થાય છે. ઇત્યાદિક પ્રશ્નોત્તરથી
શ્રીકૃષ્ણ જ પરમ દેવ છે એમ નિશ્ચય કરાવીને, તે પછી “ તદુહોવાચ બ્રહ્મ-
સર્વનં ચરતો મે ધ્યાતઃ સ્તુતઃ પરાર્દ્ધાંતે સોઽબુદ્ધયત ગોપવેશો મે પુરુષઃ પુરસ્તા-
દાવિર્વિભૂવ ॥ ૨૭ ॥ બ્રહ્મા સનકાદિકને કહે છે કે પ્રથમપરાર્દ્ધમાં એટલે
મારાં પચાસ વર્ષની અંદર રહેલો હું તેણે ધ્યાન કરાવેલા અને સ્તુતિ
કરાયેલા પરમેશ્વર પરાર્દ્ધની રાત્રિને અંતે એટલે સવાર વખતે ગોપના

સરખો છે વેશ જેનો એવા પુરુષરૂપ ભગવાન યોગનિદ્રાથી ઉઠ્યા અને મારી આગળ પ્રકટ થયા. ” તેમજ સમાપ્તિમાં પણ “ તસ્માત્કૃષ્ણ એવ પરો દેવસ્તં ધ્યાયેત્તં રસયેત્તં યજેત્તં મજોદિતિ ઔતતસદિતિ (હ્રુમ નહિ થાય તેવાં ચૈતન્યૈકરસપણું છે) માટે કૃષ્ણ જ પરબ્રહ્મ છે તેનું ચિંતન કરવું તેના નામનો જ જપ કરવો, તેનું યજન કરવું, અને તેનું જ પ્રેમપૂર્વક સેવન કરવું ” એ રીતે આ બધી શ્રુતિઓથી ખુદ્ધી રીતે સિદ્ધ થાય છે કે પરં બ્રહ્મ તો કૃષ્ણ જ છે. વળી શ્રીભાગવત પ્રથમ સ્કંધના ત્રિજ અધ્યાયના આરંભથી લઈને “ઋષયો મનવો દેવા મનુષુત્રા મહૌજસઃ ॥ હરેરેવ કલાઃ સર્વે સપ્રજાપતયસ્તથા ॥ ઋષયો મનુ અને દેવતાઓ તેમ જ પ્રજાપતિઓ સહિત, મહોટા સામર્થ્યવાલા મનુના પુત્રો, એ સઘલા શ્રીહરિની જ કલાઓ છે અર્થાત્ શ્રીભગવાનના કલાવતારો છે ” એમ કહીને પછી-છેવટ “ એતે ચાંશકલાઃ પુસઃ કૃષ્ણસ્તુ મગવાન્સ્વયમ્ ” એ આગલ કહેલા બધા, શ્રીભગવાનના કોઈ અંશાવતાર, કોઈ કલા-અવતાર છે અને કૃષ્ણ તો પોતે છ ઐશ્વર્યરૂપ ધર્મવાલા ધર્મી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે ” એ જ વાત શ્રીગીતાજીના ૧૫મા અધ્યાયની સમાપ્તિમાં શ્રીપ્રભુએ જ કહી છે:-

“ ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિમર્ત્યવ્યય ઈશ્વરઃ ॥૧૭॥

યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧૮॥

અર્થ:-ઉત્તમ પુરુષ એટલે પુરુષોત્તમ તો બીજા છે, કે જે પરમાત્મા એવા નામથી કહેલા છે અને જે અવિનાશી અને સર્વ જગત્ને નિયમમાં રાખનારા અને ત્રણે લોક વિષે રહિને તેનું ભરણ પોષણ કરે છે. તેમ જ જે કારણ માટે હું ક્ષરથી અતીત એટલે પર છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું માટે લોકમાં અને વેદમાં પુરુષોત્તમ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છું.”

વળી—

“ પરં બ્રહ્મ પરં ધામ પાવિત્રં પરમં મવાન્ ।

પુરુષં શાશ્વત દિવ્યમાદિદેવમર્જં વિમુમ્ ॥૨॥

અને અલૌકિક પુરુષ તમે છો તેમ જ જન્મરહિત વ્યાપક એવા આદિ-
દેવ તમે છો. ”

એ રીતે પ્રમાણભૂત વાક્યોના સમુદાયથી કૃષ્ણને પરબ્રહ્મ કહેલા છે એવા હેતુથી મૂલમાં કહેલું છે કે પરબ્રહ્મ તુ કૃષ્ણઃ પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણ છે અને સત્ ચિત્ અને આનંદ જેમાં અદ્વય (ઓછા) છે અર્થાત્ શ્રુતિઓમાં જેની ગણના કરી શકાયલી છે એવા ગણિતાનંદવાલું અક્ષરબ્રહ્મ છે અને તે આનંદની ગણના તૈત્તિરીયોપનિષદ્માં તથા બૃહદારણ્યકોપનિષદ્માં કરેલી છે કે આનંદ એક અસાધારણ પદાર્થ છે; માટે જન્મથી આનંદનેજ ઇચ્છનારાં સર્વ પ્રાણિઓ હોય છે અને તેને મેળવવા સારજ બધા પ્રયત્નો કરે છે. અને તે આનંદ એક અજ્ઞાનથી માનેલો લોકસંબંધી લૌકિક, અને બીજો ઇશ્વર સંબંધી અલૌકિક એમ બે તરેહનો છે, તેમાં સાધારણ મનુષ્યને જે આનંદ હોય છે તેથી સોગુણો આનંદ સાર્વભૌમ (બધી ભૂમિના) રાજને હોય છે. આને મનુષ્યાનંદ કહે છે, અને તેવા મનુષ્યાનંદથી સોગુણો આનંદ મનુષ્યગંધર્વને હોય છે. તેથી સોગુણો દેવગંધર્વને હોય છે કે જે દેવગંધર્વની એક જાતિ હોય છે અને જેઓ અપ્સરાઓની સાથે છે, તે દેવગંધર્વોનાથી સોગુણો આનંદ પિતૃ લોકોને હોય છે. અને તેથી સોગુણો આનંદ જે શ્રૌત અને સ્માર્ત કર્મવડે દેવ થયા હોય તેને હોય છે તેમાં પણ સ્માર્ત કર્મથી થયેલા દેવના કરતાં શ્રૌત કર્મથી થયેલા દેવોને વધારે આનંદ હોય છે અને તે બન્ને પ્રકારના દેવના આનંદ કરતાં સોગુણો પોતે જાતિથી જ જે દેવ છે તેને હોય છે તેથી સોગુણો આનંદ તેના સ્વામી ઈંદ્રને હોય છે, તેથી સોગુણો આનંદ બૃહસ્પતિને હોય છે, તે કરતાં સોગુણો આનંદ બ્રહ્માજીને હોય છે અને તેથી સોગુણો આનંદ અક્ષરબ્રહ્મને છે એ રીતે અક્ષરમુધિના આનંદની ગણના કરેલી છે માટે અક્ષરબ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે અને સદાનંદ પુરુષોત્તમ અગણિતાનંદ છે માટે પરબ્રહ્મ તો શ્રીકૃષ્ણ છે એમ સમજવું.

ટિપ્પણ—આ ઠેકાણે આટલું સમજવાનું છે કે, “ ઔસચ્ચિદાનંદરૂપાય કૃષ્ણાયાર્હિષ્ટકારિણે । નમો વેદાંતવેદાય ગુરવે બુદ્ધિસાક્ષિણે ” ॥ સત્ ચિત્ અને આનંદ છે સ્વરૂપ જેનું, અકલિષ્ટ એટલે કલેશ નહિ થાય તેનું કામ

કરનારા, અથવા અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અને અભિનિવેશ એવા પાંચ ક્લેશ રહિત, વેદાંત એટલે ઉપનિષદ્ તેથી જ એક બધુવા ચોગ્ય, કે પામવા ચોગ્ય, સર્વના ગુરુ એટલે હિતોપદેશ દેનારા, અને બુદ્ધિના સાક્ષી અર્થાત્ સર્વ ઇંદ્રિયો, પ્રાણ, મન, અને બુદ્ધિના સાક્ષી એવા શ્રીકૃષ્ણને હું નમન કરું છું. ” એ રીતે ગોપાલપૂર્વતાન્યુપનિષદ્માં પ્રથમ શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન કરેલું છે તેમ જ “ સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ” આ શ્રુતિમાં સત્ય-જ્ઞાન, અને અનંત, એ ત્રણ વિષે પણ છે અને તેઓનું વિષેષ્ય બ્રહ્મ છે, પરસ્પર-એકબીજાના સંબંધની અપેક્ષા નહીં રાખીને બધાં વિશેષણોનો માત્ર વિશેષ્ય સાથે સંબંધ હોય છે, કાંઈ વિશેષણોનો પરસ્પર સંબંધ હોતો નથી એવો નિયમ છે માટે અહિં સત્ય અને અનંત એવું જે જ્ઞાન, તે બ્રહ્મ છે એવો અર્થ નહીં કરતાં સત્ય એટલે ત્રણે કાળમાં જેનો બાધ થતો નથી અર્થાત્ સત્તારૂપ તે બ્રહ્મ છે, અને જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનધન અર્થાત્ ચૈતન્યરૂપ પણ બ્રહ્મ છે. તેમ જ અનંત એટલે આટલામાં જ છે એવા પરિમાણ રહિત અર્થાત્ વ્યાપક પણ બ્રહ્મ છે, “ એવી રીતે તૈત્તિરીયોપનિષદની શ્રુતિમાં અક્ષરબ્રહ્મનું વર્ણન કરેલું છે. એમ શ્રીકૃષ્ણ-પરબ્રહ્મ અને અક્ષરબ્રહ્મ એ બેયના વિષયમાં શ્રુતિ અભેદનું પ્રતિપાદન કરે છે અને સમાનપણું પણ બતાવે છે, કેમ કે શ્રીકૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે અને અક્ષરબ્રહ્મ પણ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે; માટે આ ઠેકાણે એવા કોઈ વિશેષ ધર્મથી પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ અને અક્ષરબ્રહ્મ એ બુદ્ધા સમજવામાં આવતા નથી માટે કૃષ્ણ અને અક્ષરબ્રહ્મ એક નહીં હોય શું ? એવી શંકા થાય છે તો તે શંકા દૂર કરવા માટે મૂલમાં શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે “ સચ્ચિદાનંદકં બૃહત્ ” સત્ ચિત્ અને અનંદ જેમાં થોડાં છે એવું અક્ષરબ્રહ્મ છે. અર્થાત્ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણથી અક્ષરબ્રહ્મને બુદ્ધ પાડવા સાડ અર્ધપાર્થમાં ક’ એ પ્રત્યય મૂકેલો છે તેથી સમજવું કે શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણાનંદ છે અને અક્ષરબ્રહ્મ તેથી ન્યૂન આનંદવાલું છે તેથી શંકા થવી ચોગ્ય નથી. તેમાં પણ અક્ષર, અને પુરુષોત્તમ એ બન્ને આનંદાત્મક છે તેથી તેનો પરસ્પર અભેદ ગણેલો છે અને તે અભેદનો અર્થ પણ ભેદનો અભાવ તે, અભેદ એમ કરેલો નથી અને અમિત્રાદિની પેઠે ભેદવિરુદ્ધ સંપત્તરૂપ ગણેલો છે, જેમ કે અમિત્રશબ્દ છે એનો અર્થ એવો

નથી કે અમિત્ર એટલે મિત્રનો અભાવ, પણ એવો છે કે, અમિત્ર એટલે મિત્રવિરુદ્ધ સંપત્ત અર્થાત્ અમિત્ર એટલે શત્રુ. તેમ અહીં અભેદ એટલે ભેદવિરુદ્ધ સપદ્ધરૂપ તાદાત્મ્યભેદ સમજવો. વળી સત્ ચિત્ અને આનંદ, એ શ્રીભગવાનના ગુણો અને ત્રણે ધર્મરૂપી; અક્ષરબ્રહ્મ છે અને તેથી થયલું આ જગત છે, માટે સન્નિવિદ્યાનંદપણુ એ અક્ષરમાં છે અને આ જગતમાં પણ છે પરંતુ ભેદ એટલો છે કે જલપદાર્થોમાં સદંશ દેખાય છે અને ચિદંશ, અને આનંદાંશ ઢંકાયેલા છે. જીવમાં સદંશ અને ચિદંશ દેખાય છે, અને આનંદાંશ ઢંકાયેલો છે, અક્ષરમાં એ ત્રણે વસ્તુઓ ઉઘાડી દેખાય છે. પણ અક્ષરમાં પુરુષોત્તમથી જુદાઈ બતાવનારો સાધારણ ગુણ એ છે કે, અક્ષરનો આનંદ ગણિતાનંદ છે અને પુરુષોત્તમમાં પૂર્ણાનંદ છે. તેથી પૂર્ણાનંદ તો શ્રીકૃષ્ણ જ છે અને અક્ષર, ગણિતાનંદ છે. અને તે અક્ષરબ્રહ્મ એક સર્વ જગત્સ્વરૂપ અને બીજું આ જગતથી જુદું જ, કે જેની ઉપાસના જ્ઞાની લોકો કરે છે અને પામે છે તે, એમ બે રૂપવાળું કહેલું છે.

અર્થ:—પરબ્રહ્મ એટલે પૂર્ણપુરુષોત્તમ તો એક શ્રીકૃષ્ણ છે તે સન્નિવિદ્યાનંદસ્વરૂપ છે તે શ્રીકૃષ્ણનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ છે તે પણ સન્નિવિદ્યાનંદસ્વરૂપ છે. તે અક્ષરબ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપ છે, તેમાં એક સ્વરૂપ જગદ્સ્વરૂપ થયું છે અને બીજું સ્વરૂપ જગતથી જુદું છે, એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ છે. હવે આ શ્લોકનો ભાવાર્થ કહીએ છીએ, એ શ્લોકમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે પૂર્ણપુરુષોત્તમ તો એક શ્રીકૃષ્ણ છે એ વાત નિશ્ચયે કરીને વેદમાં કહી છે, વેદના ગોપાલતાપનીયઉપનિષદમાં કૃષ્ણનામનો અર્થ કરેલો છે કે કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ સત્ અને જ્ઞ શબ્દનો અર્થ આનંદ તે સત્ અને આનંદ એ બે પદ એકઠાં કરીએ ત્યારે સદાનંદ એવું સિદ્ધ થાય, તે સદાનંદસ્વરૂપ જે પૂર્ણપુરુષોત્તમ છે તેને વેદ કૃષ્ણ નામે કરીને કહે છે, અને શ્રીકૃષ્ણ છે તે પૂર્ણ બ્રહ્મ છે એવું યજુર્વેદની શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે. વેદનો અર્થ એટલે વેદમાં ફક્ત સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે એવું કૃષ્ણઉપનિષદમાં કહ્યું છે એ વેદનાં વચન અમે ચોપાયાનિમાં લખી શકતા નથી, એ જ વેદનો અર્થ ભાગવતમાં તથા ગીતાજીમાં વ્યાસજીએ કહેલો છે, જેટલી વાર્તા ભાગવતમાં કહી છે તેટલી વાર્તા ખચિત કરીને જાણવી. અને વેદને વિષે પુરાણોને વેદરૂપ કહેલા છે, માટે પુરાણનાં વચન સર્વેએ માનવાં કહ્યાં છે. ગૌતમીતંત્રના અરાઢમાં અર્જુનમાં કૃષ્ણશબ્દનો

અર્થ વેદ વચન પ્રમાણે કરેલા છે:—

કૃષિશબ્દશ્ચ સત્તાર્થો જશ્વાનંદસ્વરૂપકઃ ।

સુત્તોરૂપો ભવેદાત્મા ભાવાનંદમયત્વતઃ ॥

અર્થ:—કૃષ્ શબ્દ છે તે સત્નો વાચક છે અને જુ શબ્દ છે તે આનંદનો વાચક એવા જે સદાનંદ સ્વરૂપ તેને કૃષ્ણ કહે છે. માટે જોતમી તંત્રમાં કહ્યું છે:—

કૃષિશબ્દો હિ સત્તાર્થો જશ્વાનંદવાચકઃ ।

સત્તાસ્વાનંદયોર્યોગાત્ ચિત્ પરબ્રહ્મ ચોચ્યતે ॥

અર્થ:—કૃષિ શબ્દ સત્નો વાચક જુ શબ્દ આનંદનો વાચક એ બન્નેના યોગ વડે ચિત્ એટલે ચૈતન્ય રૂપ એવા જે પૂર્ણ બ્રહ્મ તેને કૃષ્ણ નામે કરીને વેદમાં કહે છે. એ રીતે વેદમાં જેને કૃષ્ણ કહ્યા છે તે પૂર્ણપુરુષોત્તમ છે, તે જ સન્નિધદાનંદ નામે કરીને વેદમાં કહ્યા છે માટે શ્રીમહાપ્રભુજીએ પૂર્ણપુરુષોત્તમનું નામ આ શ્લોકમાં સન્નિધદાનંદ સ્વરૂપ કહ્યું છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું જે અક્ષર ધામ છે તેમ પૂર્ણપુરુષોત્તમે પોતાના સત્ ચિત્, અને આનંદ એ ત્રણે અંશે કરીને મૂકેલા છે તેનું નામ અક્ષરબ્રહ્મ છે તેથી અક્ષર બ્રહ્મ પણ સન્નિધદાનંદ કહેવાય છે, તે અક્ષરબ્રહ્મ ના ત્રણ અંશ જગતરૂપે થયા છે, સત્ના અંશ માંહેથી પંચ મહાભૂત જડપદાર્થ થયા છે, અને ચિત્ના અંશ માંહેથી ચૈતન્યરૂપ જીવ નીકળ્યો છે, અને આનંદના અંશ માંહેથી પરમાત્મા જેને સૌક્ષીરૂપ કહે છે તથા જેને અંતયામી કહે છે તે નીકળ્યા છે, તે અંતર્યામી જીવમાં જૂદે સ્વરૂપે બિરાજે છે. એ રીતે અક્ષરબ્રહ્મનાં ત્રણ અંશથી આ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે, માટે આ જગતનું આધિ દેવિક સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે અને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ છે, અને આધિભૌતિક સ્વરૂપ આ જગત છે એ રીતે શુદ્ધ અંશે કરીને આ જગત સાથે પૂર્ણપુરુષોત્તમની એકતા છે, માટે આ જગત સાથે શ્રીકૃષ્ણનું અદ્વૈતપણું છે, અદ્વૈત એટલે વચમાં કાલ, માયા કોઈ નહી, કેવલ ભગવાન્ છે, તેને અદ્વૈત કહે છે, અને શુદ્ધ ત્રણ અંશે કરીને મતનું નામ શુદ્ધાત છે, એ વાત યાદ રાખવી. એ જ વાર્તા ગીતાજીના પંદરમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે કહી છે:—

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર एव च ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥ ૧૬ ॥

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિભર્ત્યવ્યય ईश्वरः ॥ ૧૭ ॥

યસ્માત્ હસ્મતીતોઽદ્યક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।

અતોઽસિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૮ ॥

યો મામેવમસંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ્ ।

સ સર્વાવિદ્ ભજતિ માં સર્વભાવેન ભારત ॥ ૧૯ ॥

અર્થઃ—આ લોકને વિષે જે પુરુષ છે, તેમાં એક ક્ષર અને બીજો અક્ષર. તેમાં પ્રાણિમાત્ર ક્ષર છે, અને જેમાં એ પ્રાણિમાત્ર રહે છે, તે અક્ષર છે, એ બંને કરતાં શ્રેષ્ઠ પુરુષ અન્ય તે અક્ષર કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે, તે હું છું જેને વેદશાસ્ત્રને વિષે પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ કરીને કહે છે, માટે અજ્ઞાનપણું મૂકીને એવા પુરુષોત્તમ મને બાણીને જે પુરુષ સર્વ ભાવે કરીને મને જ ભજે છે તેને સર્વ શાસ્ત્રના તત્ત્વનો બાણનાર સમજવો. એ રીતે અર્જુન પ્રતિ શ્રીકૃષ્ણે પોતે કહ્યું, માટે શ્રીકૃષ્ણ છે તે પૂર્ણપુરુષોત્તમ છે. સર્વ વેદનો સાર ગીતાણ છે તેમાં એ રીતે કહ્યું છે, તે જ શ્રીભાગવતના પ્રથમ સ્કન્ધને વિષે ચોવિશ અવતારનાં વર્ણનમાં કહ્યું છે:—

एते चांशकलाःपुंसो कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

અર્થઃ—શ્રીરામચંદ્રણ તથા નારાયણ તથા નૃસિંહણ તથા પ્રતિ કલિયુગમાં પ્રકટ થાય છે તે કૃષ્ણ, વામનણ ઇત્યાદિ સર્વ અવતારો પૂર્ણ કૃષ્ણના કોઈ અવતાર અંશ છે, કોઈ અવતાર કલારૂપ છે, શ્રીકૃષ્ણ છે તે સ્વયં ભગવાન છે. સ્વયં ભગવાન એટલે પોતે જ પોતાના સર્વ ઐશ્વર્યાદિકે કરીને પરિપૂર્ણ છે, બીજા અવતાર જે છે તેને પૂર્ણ શ્રીકૃષ્ણના આપેલા ઐશ્વર્યાદિક ધર્મ છે તેથી તે પણ ભગવાન કહેવાય છે, પણ તે સ્વયં ભગવાન કહેવાતા નથી, એટલા સાડ અહીંયાં પ્રતિ કલિયુગ અવતાર ધારણ કરનાર કૃષ્ણ અને બલદેવ ને અંશમાં ગણીને પછી પૂર્ણ કૃષ્ણ પચીશમાં, એ અધ્યાયમાં શુકદેવે જુદા કહ્યા છે, એટલા સાડ શ્રીમહાપ્રભુણે ક્રકત સારસ્વત કલ્પના શ્રીકૃષ્ણને પૂર્ણ કહ્યા છે, કારણ કે વેદને વરદાન પૂર્ણપુરુષોત્તમે આપ્યું હતું તેથી વેદનો મનોરથ પૂર્ણ કરવા સાડ પૂર્ણ કૃષ્ણ પ્રકટ થયા હતા તેની કથા બૃહદ્વામનપુરાણમાં કહી છે તે સંવત ૧૯૧૬ ના પ્રથમ પુસ્તકના બીજા અંકમાં લખી જણાવી છે, અંશ કૃષ્ણ શ્રીભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધમાં ગણેલા છે.

हरेशंशविहागतौ सितकृष्णकेशौ ।

અર્થઃ—હરિના જે અંશ શ્યામ અને સ્વેતકેશ કૃષ્ણ બલદેવણ એ બંને પૃથ્વીમાં પ્રકટ થયા છે. ભૂમિનો ભાર ઉતારવા સાડ એ રીતે ભાગવતના દ્વિતીય સ્કન્ધમાં કહ્યું છે, અને ભાગવતના ચતુર્થસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે નર નારાયણ

અવતાર શ્રીકૃષ્ણઅર્જુન છે, પણ એ બંને વાત પ્રથમસ્કન્ધથી ઉલટી છે, અને એ બંને વાતના કહેનાર તો વ્યાસજી એક છે, તેથી વ્યાસજીએ અંશ કૃષ્ણ અને પૂર્ણ કૃષ્ણમાં ભેદ છે એવું જણાવ્યું છે. બીજા કાલમાં રામચંદ્રજીના તથા રમા વૈકુંઠવાસી શ્રીકૃષ્ણના તથા નારાયણના અંશથી કૃષ્ણાવતાર પ્રકટ થાય છે. એવું પુરાણોમાં કહ્યું. રમા વૈકુંઠવાસી કૃષ્ણની કથા કૃષ્ણ જન્મખંડમાં કહી છે, માટે પૂર્ણ શ્રીકૃષ્ણ પોતે ત્રણ સ્વરૂપે કરીને બિરાજમાન છે, શ્રીકૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ રમા વૈકુંઠમાં બિરાજે છે. અને બીજું સ્વરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ ધામમાં બિરાજે છે, તેની કથા પુરુષોત્તમ માસમાં કહી છે, અને ત્રીજું સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મધામમાં ગૌલોક ધામ છે જેને પુરાણમાં વ્યાપી વૈકુંઠ કહે છે, અને વેદમાં ગૌલોક ધામ કહે છે તેમાં પૂર્ણ કૃષ્ણ બિરાજે છે. એ રીતે ત્રણ સ્વરૂપે કરીને ત્રણ ધામમાં શ્રીકૃષ્ણ બિરાજે છે. શ્રીમહાપ્રભુના માર્ગમાં પૂર્ણ કૃષ્ણનું ભજન સ્મરણ કહ્યું છે એ સર્વે પુરાણોની વાર્તાના બાણનાર શ્રીમહાપ્રભુજી છે તેણે વેદ પુરાણની વાતનો નિશ્ચય કરીને એ વાત કહી છે તે સાડ્ સ્લોકમાં હિ પદ કહેવાય છે. હિ એટલે નિશ્ચય જ એક શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, બીજો કોઈ પૂર્ણ બ્રહ્મ નથી કારણ કે વેદના ઉપનિષદોમાં સર્વ દેવતાઓને પરબ્રહ્મરૂપ કહ્યા છે, અને વળી પરબ્રહ્મ તો વેદમાં એક જ કહ્યા છે. જો સર્વ પરબ્રહ્મ હોય તો વેદમાં એક પરબ્રહ્મ કહ્યા છે, તે વાતમાં વિરોધ આવે છે. જેમ ચક્રવર્તી રાજા એક જ હોય સર્વ ચક્રવર્તિ રાજા કહેવાય જ નહીં કેમકે સહુ સરદાર કહેવાય ત્યારે સરદારપણું સંભવે નહીં સરદાર કરતાં બીજા ઉતરતા હોય તો જ તેને સરદારપણું કહેવાય. વેદને વિષે શિવ બ્રહ્માદિ શક્તિ વિગેરે સર્વેને પરબ્રહ્મ કહ્યા છે, પણ તે સર્વેની ઉત્પત્તિ ભગવાનમાંથી કહી છે, માટે ઉત્પન્ન કરનાર સૌના બાપ એક ભગવાન જ છે, એજ સર્વથી મહોટા છે, અને સર્વેને હુકમમાં ચલાવનાર છે પણ અંગાઅંગીભાવે કરીને વેદમાં સર્વેને પરબ્રહ્મ કહ્યા છે, જેમ અંગનો એક ભાગ અંગી જે પુરૂષ તેના અંગ સાથે મળેલો છે માટે અંગાઅંગીભાવે કરીને અંગી સાથે એક સ્વરૂપ છે, એટલા સાડ્ વેદમાં સર્વ દેવતાઓને પરબ્રહ્મ રૂપ કહેલા છે; પણ અંગનો એક ભાગ અંગી પુરૂષના હુકમમાં છે એમ સર્વ અવતાર તથા સર્વ દેવતા પૂર્ણ બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણના આજ્ઞાકારી છે, અને અંશરૂપ છે માટે દેવતાઓની નિંદા ન કરવી. નિંદા શ્રીમહાપ્રભુજીના અંશથી વિરૂદ્ધ છે એજ રીતે પુરાણમાં કહ્યું છે અને એજ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ અંશોમાં કહ્યું છે, પણ સેવા સ્મરણ કરવા યોગ્ય એક પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ છે, બીજા નથી તેથી બીજાનો આશ્રય ન કરવો, અને પોતાના સ્વામાં કરીને ન માનવા, એટલો જ ભજવામાં લેઈ રાખવો, અન્યમાર્ગીય લોકના માનવામાં અને આપણા માનવામાં એટલો જ લેઈ છે કે:—

પરં બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનંદકં વૃહત્ ।

દ્વિરૂપં તદ્દિ સર્વં સ્યાદેકં તસ્માદ્વિલક્ષણમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—પરબ્રહ્મ એટલે પૂર્ણપુરુષોત્તમ તો નિશ્ચય કરીને એક શ્રીકૃષ્ણ છે. તે સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે તે શ્રીકૃષ્ણનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ છે. તે પણ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, તે અક્ષરબ્રહ્મના બે સ્વરૂપ છે તેમાં એક સ્વરૂપ જગત્સ્વરૂપ થયું છે અને બીજું સ્વરૂપ જગત્થી જુદું છે, એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ. હવે એ શ્લોકનો ભાવાર્થ કહે છે. કૃષ્ણશબ્દનો અર્થ તથા શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ જ છે, તે તથા પૂર્ણ કૃષ્ણ તથા અંશ કૃષ્ણના સ્વરૂપનો ભેદ ગયા માસના પુસ્તકમાં લખ્યો છે. હવે અક્ષરબ્રહ્મના બે સ્વરૂપ કીયા છે તે કહીએ છીએ. એ શ્લોકની ટીકામાં શ્રીગુણાંધજીએ કહ્યું છે કે અક્ષરબ્રહ્મનું એક સ્વરૂપ જગત્સ્વરૂપ થયું છે અને બીજું સ્વરૂપ જગત્થી જે જુદું છે જેની બ્રહ્મજ્ઞાની ઉપાસના કરે છે અને બ્રહ્મજ્ઞાનીને મુક્તિનું સ્થાન છે અને પુરુષોત્તમને ધિરાજવાનું ધામસ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપ જગત્થી જુદું છે. એ રીતે ટીકામાં કહ્યું છે, પણ માયાવાદી લોકો શાસ્ત્રને ન માનતાં પોતાની મનકલ્પનાથી એમ કહે છે કે, માયાથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે. પરમેશ્વર આ જગત્ના કર્તા નથી. પરમેશ્વર તો કાષ્ઠના પૂતળાની પેઠે કાંઈ જ કરતા નથી, અને ફલ પણ આપતા નથી, અને પરબ્રહ્મ નિરાકાર છે તે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપક છે, માટે તેને રહેવાનું અક્ષરબ્રહ્મધામ પણ નથી, આખું જગત્ તેને રહેવાનું ધામ છે. એ રીતે વેદ, ગીતા ભાગવતથી ઉલટું માને છે. પણ શ્રીમહાપ્રભુજીનું બોલવું તો કેવલ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ છે એક અક્ષર પણ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ શ્રીમહાપ્રભુજીએ પોતાની મનકલ્પનાથી લખ્યો નથી. તે સાચું શ્રીમહાપ્રભુજીએ જે શ્લોકમાં કહ્યું તેને શાસ્ત્ર પ્રમાણે કહ્યું છે, ગીતાનો આઠમો અધ્યાય આખો અક્ષરબ્રહ્મધામના વર્ણનનો છે, તેમાં ભગવાને પોતે કહ્યું છે:—

અવ્યક્તાદ્યક્તયઃ સર્વાઃ પ્રભવંત્યહરાગમે ।

રાત્ર્યાગમે વિલીયન્તે તત્રૈવાવ્યક્તસંજ્ઞકે ॥ ૧ ॥

અવ્યક્તોક્ષર इत्युक्तस्तમાहुઃ પરમાં ગતિમ્ ।

યં પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ॥ ૨ ॥

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ મત્તયા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।

યસ્યાન્તઃસ્થાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ:—અવ્યક્ત જે અક્ષરબ્રહ્મ તે થકી બ્રહ્માણના પ્રાતઃકાલને વિષે પ્રાણિ માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, અને બ્રહ્માણના રાત્રિને વિષે તે જ અક્ષરબ્રહ્મમાં સર્વપ્રાણિ માત્ર લીન થાય છે. ૧ અવ્યક્ત તે અક્ષરબ્રહ્મ જાણવું. તે જ સર્વપ્રાણિની પરમ

અતિ જેને પ્રાપ્ત થઈ પાછો પૃથ્વીમાં જન્મ ન પામે એવું માફ પરમધામરૂપ છે. ૨ અક્ષરબ્રહ્મ પુરુષ જે છે તે સર્વથી જુદું છે માટે, હે અર્જુન ! કેવલ અનન્ય ભક્તિવડે તે આ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. જેને વિષે આ સર્વ પ્રાણિમાત્ર પ્રલય સમયે રહે છે, અને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે સર્વ પ્રાણિ માત્ર જગત્ જે થકી ઉત્પન્ન થાય છે, એ રીતે અક્ષરબ્રહ્મ પરમેશ્વરનું ધામરૂપ કહ્યું છે. તે ધામમાંથી સર્વ જગત્ની ઉત્પત્તિ કહી, અને પ્રલય સમયે તે અક્ષરબ્રહ્મ ધામમાં પાછું સર્વનું રહેઠાણ કહ્યું, અને અનન્યભક્તિવડે જ્ઞાનીઓને તેની પ્રાપ્તિ કહી એ રીતે વેદનો સાર જે ગીતા તેમાં કહ્યું, તે રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ તથા શ્રીગુણાંધજી એ કહ્યું છે. હવે જુઓ કે માયાવાદી જગત્ની ઉત્પત્તિ માયાથકી કહે છે, અને ભક્તિ મૂકીને એકલા જ્ઞાનવડે પ્રાપ્તિ કહે છે, એ વાર્તા શાસ્ત્રથી કેટલી ઉલટી છે? હવે અવ્યક્ત એટલે અસ્પષ્ટ જે વસ્તુ લોકોના જોવામાં ન આવી શકે તેને અવ્યક્ત કહે છે, તેનો અર્થ નિરાકાર એવો ગીતાજીની ટીકા જે મુંબઈમાં છપાઈ છે તેમાં કરેલો છે. એવા ઉધા અર્થ કરીને માયાવાદી પંડિતો લોકોની બુદ્ધિને ભ્રમ ઉપજાવે છે. અને એ અક્ષરબ્રહ્મને પરમેશ્વરનું ધામરૂપ કહ્યું છે, અને માયાવાદી કહે છે કે પરમેશ્વરને ધામ જ નથી, એ રીતે શાસ્ત્રથી ઉલટું મનકલ્પિત માને છે. હવે જુઓ કે જે રીતે ગીતાજીમાં કહ્યું તેજ રીતે ભાગવત તૃતીય સ્કંધમાં કહ્યું:—

દત્તોત્તરેધિકા યત્ર પ્રવિષ્ટઃ પરમાણુવત્ ।

લક્ષ્યન્તેઽન્તર્ગતાશ્ચાન્યે કોટિશો હંદરાશયઃ ॥૧॥

તદાહુરંક્ષરં બ્રહ્મ સર્વકારણકારણમ્ ।

વિષ્ણોર્ધામ પરં સાક્ષાત્ પુરુષસ્ય મહાત્મનઃ ॥૨॥

અર્થ:—આ બ્રહ્માંડને એક એકથી દશગણું આવરણ છે. એવા કોટિ બ્રહ્માંડોનો સમુદાય જે અક્ષરબ્રહ્મ ધામમાં પરમાણુની પેઠે રહેલો દેખાય છે. પરમાણુ એટલે સૂર્યનો પ્રકાશ જે ઘરનાં છિદ્રમાં પડે છે તેમાં ઝીણી ઝીણી રજ જે ઉડતી દેખાય છે તેને પરમાણુ કહે છે. એજ રીતે આ મહોટા બ્રહ્માંડો જેમાં રહેલા દેખાય છે તેને અક્ષરબ્રહ્મ કહે છે. તેજ અક્ષરબ્રહ્મ સર્વનાં કારણનું કારણ છે, અને મહાપુરુષ એવા જે સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમ તેનું પરમ ધામરૂપ છે. આ શ્લોકમાં કહ્યું જે સર્વ કારણનું કારણ અક્ષરબ્રહ્મ છે, એનો અર્થ એ છે કે સર્વ જગત્નું કારણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ છે તે પ્રકૃતિ પુરુષનું કારણ પણ અક્ષરબ્રહ્મ છે માટે જગત્નું કારણ અક્ષરબ્રહ્મ જ છે, માયા નથી. કારણ જે પ્રકૃતિ નામ માયાનું છે તે માયાનું કારણ પણ અક્ષરબ્રહ્મને આ શ્લોકમાં કહ્યું છે, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું ધામરૂપ કહ્યું છે, અને સર્વ બ્રહ્માંડોથી જુદું કહ્યું છે, જે રીતે શ્રી-

શુસાંધ્રજ્યે ટીકામાં કહ્યું છે. એજ અક્ષરબ્રહ્મની ઉપાસના બ્રહ્મજ્ઞાની લોક કરે છે, તે ગીતાજ્ઞના ખારમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે:—

અર્જુન ઉવાચ

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

શ્રીભગવાનુવાચ

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमच्चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ૫ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मायि सन्यस्य मत्पરાः ।

अनन्येनૈવ યોગેન માં ધ્યાયન્ત ઉપાસતે ॥ ૬ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि नचिरात्પાર્થ મય્યાવેશિતચેતસામ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ:—અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે, કે હે ભગવાન! તમે મને જે અગ્યારમા અધ્યાયમાં સાકાર સ્વરૂપ દેખડાવ્યું, અને તમે કહ્યું જે અનન્ય લક્ષિત થી માફ દર્શન થવાને સર્વને યોગ્ય છે, બીજું સાધન એને નથી. એ રીતે નિરંતર જે લક્ષ્ય તમારા સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસના કરે છે; અને કેટલાએક અક્ષર બ્રહ્મ જે જોવામાં આવી શકતું નથી તેનું નિરાકાર સ્વરૂપ સમજીને તે નિરાકાર ની ઉપાસના કરે છે, એ બન્નેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? તે મને કહો. એ રીતે પુછ્યું. તેનો ઉત્તર ભગવાન હવે કહે છે. ॥ ૧ ॥ મારે વિષે મન રાખીને મારી જે જીવ ઉપાસના નિત્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે તેને હું શ્રેષ્ઠ કરીને માનું છું. ॥ ૨ ॥ અને જે જીવ અક્ષરબ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે પણ તે અક્ષરબ્રહ્મ કેવું છે, કે તે

દૃષ્ટાંતથી બતાવવામાં આવતું નથી. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે ? તે બતાવવાને દૃષ્ટાંત છે જ નહીં તેમ બાણવું. અમે તે અક્ષરબ્રહ્મ દૃષ્ટિથી જોવામાં નથી આવતું, સર્વત્ર વ્યાપક છે, અને તેનું ધ્યાન પણ થઈ શકતું નથી, સર્વ પ્રાણિ માત્ર જેમાં રહે છે તે અચલ છે, કદિ ચલાયમાન પ્રલયકાળમાં થતું નથી ॥૩૥॥ એવા અક્ષર બ્રહ્મને સર્વ દુદ્રિયોને નિયમ રાખીને સર્વ જગતને વિષે સમાન બુદ્ધિ અક્ષર-બ્રહ્મની રાખીને સર્વ પ્રાણિ માત્રના હિતને વિષે પ્રીતિ છે જેની એવા જે પુરુષ છે તે મને પામે છે ॥૪૥॥ પણ એવા અક્ષરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવામાં આ જીવને ઘણો જ કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણકે તેનું સ્વરૂપ જોવામાં આવી શકતું નથી, તેથી તેની ઉપાસના તથા તેનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી, તેથી આ મનુષ્યને અક્ષર બ્રહ્મ પામવું ઘણું જ કઠણ છે ॥૫૥॥ પણ જે પુરુષ મને સર્વકર્મનું અર્પણ કરીને (એટલે આત્મનિવેદન કરીને) મારે શરણ થઈને અનન્ય લક્ષિતવડે માફ ધ્યાન કરે છે અને માફ સેવન કરે છે. ॥૬૥॥ એવા ભક્તોને હું આ કાલરૂપી સંસારથી થોડાક કાલમાં સારી રીતે ઉદ્ધાર કરું છું કારણકે તેણે મારે વિષે જ ચિત્તનું આરોપણ કરેલું છે. એ રીતે ભગવાને પોતાના સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસના કરનારને શ્રેષ્ઠ કહ્યા છે, અને તેઓને થોડા કાલમાં જ પોતાની પ્રાપ્તિ કહી છે અને અક્ષર જેને બ્રહ્મજ્ઞાની નિરાકાર કરીને માને છે અને સ્વરૂપની ઉપાસના કરતાં શ્રેષ્ઠ માને છે, તેની ઉપાસના કરવામાં અતિશય કલેશ અને દુઃખ આ જીવને પામવું પડે છે. અને તે અક્ષરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ પણ મનુષ્યને એ રીતે થવી મુશ્કેલ કહી છે. કદાચ કોઈ એકને થઈ શકે છે. એ રીતે નિરાકારની ઉપાસના કરતાં સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસનામાં સુખ અને આ જન્મમાં જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કહી છે, પણ અભાગીઆ જીવ જે છે તે સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસનાને કનિષ્ઠ કરીને માને છે, અને નિરાકારની ઉપાસનાને શ્રેષ્ઠ કરીને માને છે, અને જન્મથી જ પ્રાપ્તિ થવી છોડી. ને અનેક જન્મે કરી પ્રાપ્તિ થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે પ્રાપ્તિ પણ અક્ષરબ્રહ્મની મુક્તિ પણ સાક્ષાત્ ભગવાનની પ્રાપ્તિ નહીં, કેમકે પંદરમા અધ્યાયમાં ભગવાન્ કહે છે કે અક્ષરબ્રહ્મથી હું જૂદો છું, શ્રેષ્ઠ છું અને પુરુષોત્તમ છું, માટે અક્ષરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ બ્રહ્મજ્ઞાનીને થાય છે, તે સાફ ભગવાનના ભક્તોએ એવા લોકો જે શાસ્ત્રથી ઉલટા માનનારા છે તેનો સંગ તજવો, અને આપણા ગુરુએ જે શાસ્ત્રોપદેશ કર્યો છે તે જ ખરો માનીને ભગવાનનું સેવન કરવું, ભગવાનના સેવનને જે જીવ જરૂર મૂર્તિ કરીને માને છે, તે કેવળ આસુરી જીવ છે, તેનો સર્વથા સંગ તજવો, એ રીતે ત્રીજા શ્લોકનો ભાવાર્થ પુરો થયો. હવે એ પ્રથમો થોથો શ્લોક શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા કહે છે:—

प० ॥ नि-अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वाग्निः बहुधा जगुः मायिकं
सगुणं कार्यं स्वतंत्रं च इति न एकधा ।

ટીકા:—આમલ કહેલા પ્રપંચરૂપી બ્રહ્મને વિષે વિવાદ કરનારા વાદી લોકો વેદ મતથી વિરુદ્ધ પડતા પોતાના મતને ઘણી રીતથી કહે છે. તે એવી રીતે કે, માયાવાદી લોકો આ જગતને માયાનું બનાવેલું કહે છે, સાંખ્ય મતવાળાઓ સત્વાદિ ગુણોનું કાર્ય છે એમ કહે છે, ન્યાય મત વાળાઓ અણુ, દ્વયણુ, ત્ર્યણુ એમ પરમાણુ આદિ ક્રમેકરીને સ્વતંત્ર કર્તા ઇશ્વરનું બનાવેલું છે, એમ કહે છે, અને મીમાંસક લોકો તો આ

જગત્ જેવું દેખાય છે તેવુંને તેવુંજ સ્વતઃ સિદ્ધ છે એમ કહે છે અને તેથી પણ બીજા બૌદ્ધ, માધ્યમિક, વૈભાષિક, સૌત્રાંતિક, આર્હત, ચાર્વાક અથવા લોકાયતિક, વામ, અને શાકત વિગેરે વેદથી બહિર્મતવાળા લોકો તો પોતાની મરજી પ્રમાણે કહે છે. એમ ઉપર કહેલા પ્રપંચરૂપી બ્રહ્મના વિષયમાં અનેક પ્રકારે વાદિ લોકો વિવાદ કરી પોતાના મતોને ઠરાવે છે.

अपरं तत्र पूर्वस्मिन्वादिनो बहुधा जगुः ।

मायिकं सगुणं कार्यं स्वतंत्रं चेति नैकधा ॥४॥

तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् ।

અર્થઃ—અક્ષરબ્રહ્મનું એક સ્વરૂપ જે જગતરૂપ થયું છે તે જગતને વાદીએ ઘણા પ્રકારથી કહે છે. કોઈ કહે છે કે આ જગત માયાનું કરેલું છે, કોઈ કહે છે કે ત્રણ ગુણનું કાર્ય છે, કોઈ કહે છે કે એ જગત સ્વતંત્ર છે કોઈનું કરેલું નથી. આ શ્લોકમાં ચકાર કહ્યો છે, ચકારનો અર્થ એ છે કે બીજા ઘણી પ્રકારના મત જગત વિષે કહે છે ॥૪॥ પણ વેદનો મત તો એજ છે કે અક્ષરબ્રહ્મ છે તેજ જગતરૂપ થયું છે, એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ.

હવે એની ટીકા શ્રીગુસાઈજી કહે છે કે અક્ષરબ્રહ્મ જે જગતરૂપ થયું છે તેને વિષે વેદથી દ્વ મત કહેનારા જે છે તે કહીએ છીએ. તેમાં માયાવાદી તે એમ કહે છે કે આ જગત માયાનું કરેલું છે, માટે માયાનું રૂપ છે. અને સાંખ્ય શાસ્ત્રવાળા કહે છે કે સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ, એ ત્રણ ગુણથકી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, માટે ગુણનું કાર્ય છે. અને પરમાણુ થકી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે એવું ન્યાયશાસ્ત્રવાળા કહે છે, અને મીમાંસક શાસ્ત્રવાળા કહે છે કે આ જગત સ્વતંત્ર છે. કોઈ આ જગતનો કર્તા નથી, ચકારે કરીને વેદ વિરૂદ્ધ મત બીજા ઘણા છે તે પણ જાણવા એ રીતે શ્રીગુસાઈજીએ ટીકામાં કહ્યું છે. પણ શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે વેદનો મત તો એજ છે કે અક્ષરબ્રહ્મ છે તેજ જગત રૂપ થયું છે. હવે એનો ભાવાર્થ કહીએ છીએ કે શ્રીમહાપ્રભુજી તથા શ્રીગુસાઈજીએ ઉપદેશ સર્વ મતના લોકોને વેદથી વિરૂદ્ધ કહેનારા કહ્યા છે. તે પોતાની મનની કલ્પનાથી કહ્યા છે કે શાસ્ત્રથી કહ્યા છે ? એવી કોઈ આશંકા કરશે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે, વ્યાસજીએ પણ એ મતવાદીઓને વેદવિરૂદ્ધ કહેનારા કહ્યા છે. પદ્મપુરાણના ઉત્તરખંડને વિષે ચોવીસમા અધ્યાયમાં પાર્વતી પ્રતિ શિવજીના વચન છે કે:—

પ્રથમં હિ મયૈવોક્તં શાક્તં પાશુપતાદિકમ્ ।

મચ્છત્તયાવેશિતૈર્વિપ્રૈઃ સંપ્રોક્તાનિ તતઃ પરમ્ ॥ ૧ ॥

કળાદેન તુ સંપ્રોક્તં શાસ્ત્રં વૈશેષિકં મહત્ ।

ગૌતમેન તથા ન્યાયં સાંખ્યં તુ કપિલેન વૈ ॥ ૨ ॥

બૌદ્ધં શાસ્ત્રમસત્પ્રોક્તં નગ્નનીલપટાદિકમ્ ।

માયાવાદમસચ્છાસ્ત્રં પ્રછન્નં બૌદ્ધમુચ્યતે ॥ ૩ ॥

અર્થ:—શૈવ અને પાશુપત શાસ્ત્ર તો મેં જ કહ્યું છે અને મારી શક્તિના આવેશે કરીને બ્રાહ્મણોએ બીજાં પણ શાસ્ત્ર કર્યાં છે, તેનાં નામ કહે છે, કે કણ્વાદ ઋષિએ વૈશેષિક ગ્રંથોટું શાસ્ત્ર કહ્યું છે, તેમ ગૌતમ ઋષિએ ન્યાયશાસ્ત્ર કહ્યું છે, અને કપિલઋષિએ સાંખ્ય શાસ્ત્ર કહ્યું છે, અને બૌદ્ધ ઋષિએ અમ્ભત શાસ્ત્ર કહ્યું છે, નાગા અને ગલીના લુગડાં પહેરનારા તે ધર્મમાં ચાલનારા છે. અને માયાવાદ અસત શાસ્ત્ર છે તે ઢાંકેલો બૌદ્ધ મત કહેવાય છે. એટલાં શાસ્ત્ર વેદ બાહર છે. એ રીતે વ્યાસજીએ કહ્યું છે અને ભાગવતની વેદસ્તુતિમાં પણ વ્યાસજીએ ઉપલા મતનાં નામ કહેલાં છે. પણ હમણાનાં ઠાઠા લોકો જે હિંદુ શાસ્ત્રને જોટું માનનારા તે લોક તેમાં આશંકા કરશે કે શિવજીને શું એવી આવી પડી હતી જે તે ઋષિઓનાં મનમાં પોતાની શક્તિનો પ્રવેશ કરીને વેદથી વિરુદ્ધ મત ઉત્પન્ન કરાવ્યાં ? તેનો ઉત્તર એ છે, કે ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ભગવાનની લીલા જગતને વિષે ત્રણ પ્રકારની સદા થાય છે. સાત્વિક, રાજસ અને તામસ, તેમાં સાત્વિકનો સમય આવે છે ત્યારે ધર્મની વૃદ્ધિ રાવે છે અને અધર્મનો નાશ કરાવે છે. અને રાજસ તામસનો સમય આવે છે ત્યારે ધર્મનો નાશ કરાવે અધર્મની વૃદ્ધિ કરાવે છે. તે અધર્મના સમયના વખતમાં તેવી જ બુદ્ધિ લોકોથી થાય છે. તે સમયે તેવાં જ શાસ્ત્ર લોક ઉત્પન્ન કરે છે. જે રીતે સત્યયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, એ ત્રણે યુગ ધર્મનાં હતા અને કલિયુગમાં અધર્મનો ભાગ ઘણો, અને ધર્મનો ભાગ થોડો, તેમાં કેટલાએક હિંદુ લોકો જ અધર્મના શાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યાં. કલિયુગમાં તામસ લીલા મુખ્ય છે, એ સર્વ પ્રભુની ઇચ્છાથી જ થાય છે. એ રીતે પ્રભુની ઇચ્છાથી અસલથી જ વેદ વિરુદ્ધ કેટલાંએક શાસ્ત્ર ચાલ્યાં આવે છે. તેટલાં શાસ્ત્ર વ્યાસજીએ પુરાણોમાં વર્ણન કરેલાં છે. તે રીતે શ્રીમદ્ભાગવતજીએ કહ્યું છે. હવે તેઓના મત વેદવિરુદ્ધ છે તે બતાવીએ છીએ.

વેદમાં કહ્યું છે કે હું એક છું, તે બહુરૂપ થાજી. એવી ઇચ્છાથી પ્રભુ બહુરૂપ એટલે જગતરૂપ થયા છે. બીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે આ જગત છે

તે નિશ્ચે કરીને પ્રહરૂપ છે. ત્રીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે આ જગત છે તે અખંડ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપ છે. ચોથી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે આ જગત છે તે પુરુષરૂપ છે. જે થઈ ગયા અને થાય છે અને થશે, તે સર્વે પુરુષરૂપ છે. એ રીતે ચારે વેદ તથા સર્વે ઉપનિષદોમાં આ જગતને પ્રહરૂપ કહેલું છે. પ્રહરૂપ તે અક્ષર પ્રહરૂ નામ છે, એવું ગીતાજીના આઠમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે.

અક્ષરં બ્રહ્મ પરમં ।

અર્થ:—હે અર્જુન ! પ્રહ્મ તે અક્ષરપ્રહ્મ જાણવું.

સર્વે પુરુષપ્રવેદં ભૂતં મન્યં મવચ્ચ યત્ ।

તેનેદમાવૃતં વિશ્વં વિતસ્તિમધિતિષ્ઠતિ ॥

અર્થ:—દ્વિતીયસ્કન્ધ લાગવતમાં કહ્યું છે કે આ સર્વ જગત છે તે પુરુષરૂપ છે. જે થઈ ગયા, અને થાય છે, અને ઉત્પન્ન થનાર છે, તે સર્વ પુરુષ જ છે. આખા જગતમાં વ્યાપક થઈને વેંતલર સર્વથી ઉંચા પ્રભુ રહ્યા છે, એટલે વ્યાપક થઈને જૂદે રૂપે શ્રીહરિ રહ્યા છે, સર્વનું મૂલ સ્વરૂપ છે. ગીતાજીના સાતમા અધ્યાયમાં લખવાને કહ્યું છે:—

અહં કૃત્સ્લસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા ॥ ૬ ॥

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ॥ ૭ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! હું સર્વ જગતનો ઉત્પત્તિ કર્તા અને પ્રલયકર્તા છું, મારા વચરની આ જગતને વિષે કોઈ પણ વસ્તુ નથી.

બીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્ ॥૧૦॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! સર્વ જગતનું બીજ અનાદિ કાલથી હું જ છું એવું તું નિશ્ચે કરીને જાણ. એ રીતે વેદ લાગવત, અને ગીતાજી વિષે લખવાને જ આ જગતનું બીજરૂપ કહ્યા છે. અને ઉત્પત્તિકર્તા પણ લખવાને જ કહ્યા છે આ જગતને પ્રહરૂપ કહ્યું છે. હવે જુઓ કે માયાવાદી તથા સાંખ્ય શાસ્ત્રવાળા અને મીમાંસક તથા ન્યાયશાસ્ત્રવાળા વેદ, ગીતા, લાગવતથી વિરુદ્ધ પોતાની મનકલ્પના કરીને કહે છે તે અસત્ય છે એ સાફ માલૂમ પડે છે. શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે તે જ સત્ય છે. અને એ જ મત વેદનો છે. એ રીત ચોથા શ્લોકને લાવાર્થ પુરો થયો. હવે એ ગ્રંથનો પાંચમો શ્લોક કહે છે.

શ્લોક:-તે વૈતત્પ્રકારણ મવતીતિ શ્રુતેર્મતમ્ ।

દ્વિત્વં ચાપિ ગંગ વજ્રેયં સા જલ નિપિણાં ॥૫॥

માહાત્મ્યસંયુતા નૃણાં સેવતાં મુક્તિમુક્તિદા ।

મર્યાદામાર્ગવિધિના તથા બ્રહ્માપિ બુદ્ધયતામ્ ६

પદાનિ—તત્ ૧ એવ ૨ એતત્પ્રકારે ૩ ને ભવતિ ૪ શ્રુતેઃ ૫ મતં ૬ દ્વિરૂપં
૭ ચ ૮ અપિ ૯ ગંગાવત્ ૧૦ જ્ઞેયં ૧૧ સા ૧૨ જલરૂપિણી ૧૩ માહાત્મ્યસંયુતા ૧૪ નૃણાં ૧૫ સેવતાં
૧૬ મુક્તિમુક્તિદા ૧૭ મર્યાદામાર્ગવિધિના ૧૮ તથા ૧૯ બ્રહ્મ ૨૦ અપિ ૨૧ બુદ્ધયતામ્ ૨૨ .

સાન્વયપદાર્થઃ—તત્ ૧ તે (અક્ષરબ્રહ્મ) ૨ એવ ૩ એતત્પ્રકારે ૪ એ (જગત્ત્રી
૫ રીતે કરીને ૬ ભવતિ ૭ થાય છે ૮ શ્રુતેઃ ૯ વેદનો ૧૦ મતં ૧૧ મત (છે) ૧૨ ચ
૧૩ અને ૧૪ દ્વિરૂપં (એક જગત્ત્રય અને તેથી બીજું પોતે અક્ષરત્રય એમ) ૧૫ બે
૧૬ રૂપવાળું (અક્ષરબ્રહ્મ) ૧૭ અપિ ૧૮ પશુ ગંગાવત્ ગંગાજીનીપેઠે જ્ઞેયં બાણુ (જેમ)
૧૯ સાં તે (શ્રીગંગાજી એક) ૨૦ જલરૂપિણી જલરૂપી (આધિભૌતિકી, અને
૨૧ બીજાં) માહાત્મ્યસંયુતા [પોતાનાં] માહાત્મ્યે કરીને સંયુક્ત એવાં (તીર્થ-
૨૨ રૂપી કે જે) ૨૩ મર્યાદામાર્ગવિધિના મર્યાદામાર્ગની રીતે સેવતાં (સ્નાન, દાન,
૨૪ પૂજન વિગેરે કરીને) ૨૫ સેવા કરનારાં નૃણાં મનુષ્યોને ૨૬ મુક્તિમુક્તિદા ભોગ
૨૭ અને મોક્ષરૂપી (ફલને) ૨૮ આપનારાં છે. ૨૯ તથા ૩૦ તેમ ૩૧ બ્રહ્મ ૩૨ અક્ષરબ્રહ્મ ૩૩ અપિ
૩૪ પશુ બુદ્ધયતાં બાણુ.

ટીકાઃ—આગળ કહેલું તે જ અક્ષરબ્રહ્મ આ જગત્ત્રય થાય છે એમ
શ્રુતિનો મત છે અને તે અક્ષરબ્રહ્મ એક, આ, પ્રપંચ—જગત્ત્રયે અને
બીજું પોતે અક્ષર સ્વરૂપે એમ બે રૂપવાળું છે તે પશુ શ્રીગંગાજીના
દૃષ્ટાંતની માફક બાણુ. તે એવી રીતે કે જેમ શ્રીગંગાજીનું એક રૂપ તો
એ છે કે જે ચોમાસામાં અને ઉનાળામાં વૃદ્ધિ અને તાપ વિગેરે કરી-

ને ઓછા વધતું થઈ જાય છે. અને સર્વ લોકોના યથેષ્ટ વ્યવહારના ઉપયોગમાં આવે છે, તે આધિભૌતિકરૂપ. અને ખીજું વેદમાર્ગની રીત પ્રમાણે સ્નાન, દાન, પૂજનાદિકથી સેવા કરનારા લોકોને ભોગ અને મોક્ષ વિગેરે ફલને આપનારા; પોતાના માહાત્મ્યસહિત, તીર્થસ્વરૂપી (અધ્યાત્મિકરૂપે) રહેલાં છે. તેમ અક્ષરબ્રહ્મ પણ જગતરૂપે આધિભૌતિક અને જ્ઞાની જેમની ઉપાસના કરે છે તે પોતે અધ્યાત્મરૂપ છે એમ જાણવું.

ટીપ્પણ—અહીંયાં એટલું સમજવાનું છે કે, પ્રવાહમાંથી બાહાર કાઢેલું શ્રીગંગાજીનું જલ, જે કે પ્રવાહમાં રહેલા જલથી અવિશેષ છે એટલે સમાન છે તો પણ પ્રવાહસ્થ જલમાં સ્નાન અને તેની પૂજા વિગેરે ને કરનારાઓને શ્રીગંગાજી પોતાના અધ્યાત્મરૂપથી જે ફલ આપે છે તે ફલ પ્રવાહમાંથી બાહાર કાઢેલા જલથી સ્નાન કે તેનું પૂજન વિગેરેને કરનારાને શ્રીગંગાજી આપતાં નથી, કારણકે એમ જે નહિ હોય તોપણ દેશાંતરમાં લઈ જવાયેલાં શ્રીગંગાજલનાં સ્નાનાદિકે કરીને જ તીર્થ સ્થાન વિગેરેનું ફલ મલત; પરંતુ તેમ કોઈપણ શાસ્ત્રમાં સંભળાતું નથી ફક્ત પ્રવાહમાંથી કાઢેલું જલ પાપ માત્રની નિવૃત્તિ કરે છે. તેથી કાઢેલા જલથી સ્નાન કરતાં તીર્થમાં સ્નાન કરવું જેમ વિશેષ છે તેમજ અહીંયાં પણ આધિભૌતિક જગતરૂપ કરતાં પોતે અધ્યાત્મ-અક્ષરરૂપ વિશેષ છે, જે કામ અક્ષરથી બને તે કામ જગતરૂપથી બને નહીં એમ સમજવું.

द्विरूपं चापि गंगावत् ज्ञेयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥

माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा ॥ ६ ॥

અર્થ:—તે અક્ષરબ્રહ્મના જે સ્વરૂપ છે. ગંગાજીની પેઠે એક આધિભૌતિક સ્વરૂપ જલરૂપ છે તે વર્ષામાં વધે છે અને ઉનાળામાં ઘટે છે. અને ખીજું ગંગાજીનું સ્વરૂપ માહાત્મ્યરૂપ છે તે તીર્થરૂપ છે. તેમાં શાસ્ત્ર મર્યાદાની રીતથી જે મનુષ્ય ગંગાજીમાં સ્નાન કરે તથા ગંગાજીનું પૂજન કરે તેને ભોગ તથા મોક્ષ આપે તે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, તે રીતે અક્ષરબ્રહ્મના જે સ્વરૂપ એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ. હવે શ્રીગુણાંકજીએ ટીકામાં કહેલું છે કે અક્ષરબ્રહ્મનાં જે રૂપ છે. જેમ ગંગાજી જલરૂપ છે તે વ્યવહારને ઉપયોગી છે. અને વર્ષામાં

વધે છે, ઉનાળામાં ઘટે છે. તેમ જગતને વિષે અક્ષરબ્રહ્મનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ જડ તથા જીવરૂપ છે તે સર્વ વ્યવહારને ઉપયોગી છે. અને જન્મ મૃત્યુવાન છે, અને જેમ ગંગાજી તીર્થરૂપ છે તેમ અક્ષરબ્રહ્મનું અધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે તે બ્રહ્મરૂપ છે. તેની ઉપાસના બ્રહ્મજ્ઞાની લોકો કરે છે તે તેને મુક્તિ આપે છે. હવે સાતમા શ્લોકમાં ગંગાજીનું આધિવૈવિક સ્વરૂપ કહે છે.

શ્લોક:-તत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते कचित् ।
गंगायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये ॥ ७ ॥
प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात्तया जले ।
विहिताच्च फलात्तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥

પદાનિ-તત્ર એવ દેવતા મૂર્તિઃ ભક્ત્યા યા દૃશ્યતે કચિત્
ગંગાયાં ચ વિશેષેણ પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે પ્રત્યક્ષા સા ન સર્વેષાં પ્રા-
કામ્યં સ્યાત્ તયા જલે વિહિતાત્ ચ ફલાત્ તત્ત્વિ પ્રતીત્ય-
અપિ વિશિષ્યતે.

સાન્વયપદાર્થ:-તત્ર તે (બે રૂપવાળાં શ્રીગંગાજી) માં એ જ યા જે
દેવતા દેવતારૂપી મૂર્તિઃ મૂર્તિવાળાં (આધિદૈવિક ગંગાજી છે) સા તે
(આધિદૈવિકી મૂર્તિ) ભક્ત્યા ભક્તિવડે ગંગાયાં ગંગાપ્રવાહમાં ચ જ
કચિત્ કોઈક વખતે (ભક્તિના ઉત્કર્ષની વખતે અથવા ગંગાદ્વાર (વગેરે
કોઈક સ્થળમાં) વિશેષેણ વિશેષે કરીને ભક્તિની ઘણીક અધિકતાયે
કરીને) પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે (દેખાતા) પ્રવાહમાં અભેદ બુદ્ધિવાળા (પુરુષ)ને
પ્રત્યક્ષા પ્રત્યક્ષ-નજરે દૃશ્યતે દેખાય છે સર્વેષાં બધાંઓને ન (પ્રત્યક્ષ દેખાતાં)

નથી (તોપણ) તથા તે [પરમ ભક્તને પ્રત્યક્ષ થનારા દેવતારૂપ શ્રીગંગાજી]
 તેણે કરીને જલે ગંગાજલમાં પ્રકામ્યં ઉત્તમ કામનાં વિષયપણું (શાસ્ત્રા-
 દિકમાં નહિ નિષેધ એવો સ્નાનાદિક બધો ઉત્તમ વ્યવહાર કરવો
 એમ) સ્વાત્ (સિદ્ધ) થાય છે (તેમ જ) તત્ તે (શ્રીગંગાજીનું) જલ હિ નિ-
 શ્ચયે કરીને વિહિતાત્ શાસ્ત્રમાં કહેલા ફલાત્ ફલથી ચ અને પ્રતીત્યા
 મ્હોટાઓના અંતઃકરણની) પ્રતીતિવડે અપિ પણ વિશિષ્યતે (ખીજ જલ
 કરતાં) વિશેષ થાય છે.

ટીકા—આગળ કહેલાં આધિભૌતિક અને અધ્યાત્મરૂપ શ્રીગંગાજી-
 માંજ જે દેવતામૂર્તિ એટલે આધિદૈવિકસ્વરૂપી શ્રીગંગાજી રહે છે. તે
 સ્વરૂપ, ભક્તિવડે શ્રીગંગાજીના પ્રવાહમાંજ, ભક્તિના ઉત્કર્ષ વખતે
 અથવા તો ગંગાદ્વાર વિગેરે કોઈક સ્થળમાં ભક્તિની આધિક્યતાએ કરીને
 દેખાતા પ્રવાહથી જેમની અભેદ બુદ્ધિ છે એવા પોતાના ભક્તને પ્રત્યક્ષ
 દેખાય છે પણ બધાઓને અર્થાત્ પ્રવાહમાં જેમની ભેદવાળી બુદ્ધિ
 હોય છે તેવાઓને પ્રત્યક્ષ થતાં નથી. તોપણ તે આધિદૈવિકી ગંગા-
 જીથી તેના જળમાં શાસ્ત્રાદિકથી નહીં નિષેધ એવો સ્નાન વિગેરે
 ઉત્તમ વ્યવહાર કરવો એવો ભાવ સિદ્ધ થાય છે તથા તે ગંગાજીનું જલ
 નિશ્ચયે કરીને શાસ્ત્રમાં કહેલા ફલથી અને મ્હોટાઓના અંતઃકરણની
 પ્રતીતિથી પણ ખીજ જલ કરતાં વિશેષ માનવામાં આવે છે.

તत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या द्रश्यते क्वचित् ।

गंगायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये ॥ ७ ॥

અર્થ:—જે પુરુષની ગંગાજીના પ્રવાહ સાથે દેવતાની અભેદબુદ્ધિ છે તેને
 તો ભક્તિએ કરીને ગંગાજલને વિષે, તે દેવતા સ્વરૂપના દર્શન કોઈ એક સમયે
 થાય છે, તે દેવતા ગંગાજીનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે, એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ.
 હવે શ્રીગુણધર્મ ટીકામાં કહે છે કે ગંગાજીના જે સ્વરૂપ આગલા શ્લોકમાં કહ્યા
 છે તે કરતાં દેવતારૂપ ગંગાજી જુદાં છે, તેનાં દર્શન તો એક ભક્તિ વડે જ થાય
 છે, મર્યાદામાર્ગની રીતથી ઉપાસનાવડે થતાં નથી, તે પણ કોઈ એક સમયે

અતિશય લક્ષિતની વૃદ્ધિ ગંગાજીમાં થાય છે ત્યારે દર્શન થાય છે, પણ જેની બુદ્ધિ ગંગાજીના જલ સાથે તથા દેવતા સાથે અલેહરૂપે લક્ષિતએ કરીને થઈ હોય કે ગંગાજી છે તેમાં દેવતા છે, માટે દેવતા છે તેજ ગંગાજી છે એવી બુદ્ધિ જેની થઈ હોય તો ગંગાજીના પ્રવાહ મધ્યે દેવતારૂપ ગંગાજી તેને પ્રત્યક્ષ રૂપે એટલે દેવતારૂપે દર્શન આપે, એ દૃષ્ટાંતે કરીને જણાવ્યું કે ભગવતસ્વરૂપની બુદ્ધિ આ જગતને વિષે લક્ષિતને દર્શન થવામાં ભગવાનને વિષે અતિશય રહે કરીને ભગવાન સાથે અને જગત સાથે અલેહ બુદ્ધિ લક્ષિતની થાય તો તેજ ઠેકાણે ભગવાન પ્રકટ થઈને તેને દર્શ આપે. એ રીતે શ્રીગુણધર્મ કહે છે કે, શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં કહ્યું છે, હવે એનો ભાવાર્થ કહીએ છીએ કે સમ્પન્નકંઠ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે પ્રહ્લાદજીને જગતને લક્ષિતરૂપ બુદ્ધિ થઈ હતી. તેથી પ્રહ્લાદજી નિર્ભય થયા હતા, જે સર્વ ઠેકાણે મારા પ્રભુ બિરાજે છે હવે તેને કાણુ મારનાર છે એવું જાણીને ભગવાનની લક્ષિત પ્રહ્લાદે મૂકી નહિ, હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને લક્ષિત મૂકાવવા સાડે ઘણું દુઃખ દીધું, છેવટ દેવો પાસેથી તલવાર, ભાલા, મુદ્ગરવનો માર મરાવ્યો. પણ પ્રહ્લાદજીની અલેહબુદ્ધિ તલવાર, ભાલામાં હતી જે એમાં મારા પ્રભુજી છે તો સર્વે હથીઆર ફૂલ ખરાખર પ્રહ્લાદને લાગ્યાં અને સ્થંભમાંથી પ્રકટ થઈને ભગવાને દર્શન આપ્યાં, એજ રીતે રતિદેવ રાજાએ પ્રાદ્યુ તથા શૂદ્ર તથા ચાંડાલ સર્વેને વિષે ભગવાન બિરાજે છે; એવી બુદ્ધિ રાખીને તેને જમાડ્યા, અને પોતે ભૂખ્યા રહ્યા. એવી એવી જગતને વિષે અલેહ બુદ્ધિવડે તેજ ઠેકાણે ભગવાન પ્રકટ થઈને રતિદેવ રાજાને દર્શન આપ્યાં, એજ સિદ્ધાન્ત શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં કહ્યો છે કે જડ તથા જીવ તથા અંતર્યામિરૂપે કરીને આ જગતરૂપ અંશે કરીને ભગવાન પોતે છે માટે ભગવાનની બુદ્ધિ સર્વ પ્રાણિમાં રાખીને તેનાં ઉપર દયા ઉપકાર સન્માન નિરહિંસકપણું ભગવાનનો અંશ જાણીને જે લક્ષિત કરે છે, અને ભગવાનની લક્ષિત પ્રેમ સહિત કરે છે તેને ભગવાનના દર્શન આ જગતને વિષે થાય છે. એ રીતે આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. એજ વાત કપિલદેવે તૃતીયસ્કંધ ભાગવતના ઓગણત્રિશમાં અધ્યાયમાં કહી છે:—

મદ્ગુણશ્રુતિમાત્રેણ મયિ સર્વગુહાશયે ।

મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથા ગંગામ્ભસોઽનુધૌ ॥૧૩॥

અર્થ:—મારા ગુણનું શ્રવણ કરીને જેના મનની નિરંતર ગતિ મારે વિષે રહે છે અને પ્રાણિમાત્રમાં હું બિરાજુ છું એવું જે જાણે છે તે જેવું ગંગાજીનું શુદ્ધજલ છે તેવા તે લક્ષિત શુદ્ધ નિર્ગુણ જાણવા, એ રીતે જગતને વિષે અલેહ દૃષ્ટિ રાખનારને નિર્ગુણ લક્ષિત કહ્યા છે, હવે જગતને વિષે લેહદૃષ્ટિ રાખનારને કપિલ

દેવશુ કહે છે:—

આત્મનશ્ચ પરસ્યાપિ યઃ કોત્યન્તરોદરમ્ ।

તસ્ય ભિન્નદશો મૃત્યુર્વિદધે ભયમ્ભલ્લભનમ્ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:—જે પુરુષ પોતાના આત્મા વિષે અને પારકાના આત્મા વિષે જરા પણ ભેદ રાખે છે એવા ભેદ દૃષ્ટિવાળાને હું મૃત્યુનો ભય આપું છું. તે પુરુષ કાળથી કદી નિર્ભય થતા નથી એ રીતે ભગવાને કહ્યું તેનું કારણ એ છે કે આપણા આત્માને વિષે જહ એટલે પંચમહાભૂત તે ભગવાનની સત્તાનો અંશ અને જીવ એટલે ભગવાનના ચૈતન્યતાનો અંશ, અને અંતર્યામી એટલે ભગવાનના આનંદનો અંશ એ ત્રણે અંશ સર્વ પ્રાણિમાત્રમાં સરખાં છે. માટે પારકામાં અને આપણામાં જરા પણ ભેદ નથી, એ રીત અભેદ છતાં સામા માણસને પારકા જાણીને તેના પૈસા ઘાલે છે, તેની વસ્તુ ચોરી લે છે, તેને દુઃખ દે છે તેની હિંસા કરે છે, તેની સાથે દગલખાણ કરે છે, તેને વિશ્વાસઘાત કરે છે. પણ મનમાં સમજતો નથી કે એ કોની સાથે કરું છું. મારામાં અને તેનામાં વસ્તુ તો એક જ છે તેથી જેટલું દુઃખ સામા માણસોને કરું છું તેટલું દુઃખ મનેજ કરું છું, એટલું સમજતો નથી. જેમ આપણે હાથ આપણા અંગ ઉપર મારવાથી આપણને લાગે છે, તેમ સામા માણસને દુઃખ દીધાથી તે સર્વ દુઃખ આપણને થાય છે. તરત તો તે દુઃખ આપણને થતું દેખાતું નથી પણ કાળે કરીને નશ્ત્રે થાય છે, માટે ભગવાને કહ્યું કે ભેદદૃષ્ટિવાળાને કાળનો ભય હું આપું છું માટે શ્રીમહાપ્રભુએ કહ્યું કે જગતને વિષે ભગવાનનો ભાવ રાખીને જે ભગવાનની લકિત કરે છે તેને આ જગતને વિષે ભગવાનના દર્શન નિસ્ચે થાય છે, એ રીતે સાતમા શ્લોકનો ભાવાર્થ કહીને હવે અંતનો આઠમો શ્લોક કહે છે:—

પ્રત્યક્ષા સા ન સર્વેષાં પ્રાકામ્યં સ્યાત્તયા જલે ।

વિહિતાચ્ચ ફલાત્તદ્ધિ પ્રતીત્યાપિ વિશિષ્યતે ॥ ૮ ॥

અર્થ:—ગંગાજીમાં જે દેવતાનું સ્વરૂપ છે, તેના દર્શન બધાને પ્રત્યક્ષ થતાં નથી કેવલ તેના પરમ ભક્ત છે તેને જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. પણ તે જલમાં સ્નાનાદિક કરવાથી ફલ પ્રાપ્તિની વિધિ, તથા માહાત્મ્યની પ્રતીતિથી ગંગાજલ છે તે બીજા સર્વ જલ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ હવે શ્રીગુણર્કજીની ટીકામાં કહે છે કે, આપણું સર્વ મન વાંછિત સ્વરૂપે કરોને સ્થાનરૂપે કરીને તે જલનું જ્ઞાન થવા થકી સર્વત્ર અનિષિદ્ધ યથેષ્ટ વ્યવહાર થાય છે, એ પ્રાકામ્યનો અર્થ છે અથવા એ જ રીતે કહેલો પ્રકાર ભગવાનના દર્શનને વિષે

એ જ છે કે સર્વ જગતને વિષે ભગવાનનો ભાવ રાખવો, ભક્તિએ કરી અંગા-
ળના દર્શન થયાં પછી પ્રવાહરૂપને વિષે પણ વિધિથી સ્વર્ગ અને મોક્ષદેવ
કરતાં વિશેષતા છે તે રીતે જગત વિષે બાણુવું, અને જેને અંગાળ પ્રત્યક્ષ
નથી તેને પણ તે જલને વિષે દેવતા રૂપ અંગાળ છે એવો સમબન્ધ અનુભવે
કરીને તે જલને વિષે કામના રાખીને શ્રદ્ધાપૂર્વક વ્યવહાર થાય છે. કેમકે
પુરાણાદિકને વિષે જે જલના દર્શને કરાને જે ફલ થવું કહ્યું છે તેના અનુભવે
કરીને મોટા પુરુષોનાં અંતઃકરણમાં પ્રતીત પણ છે કે તે જલ ખીખ જલો
કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. એ રીતે જેના હૃદયમાં ભગવાન સાનિધ્ય છે તે ભક્ત ખીખ
કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. એ જ કારણ માટે ભાગવતમાં ભગવાને કહ્યું કે મારા ભક્તોએ
મારા સ્વરૂપનું દર્શન તથા સ્પર્શ તથા પૂજન કરવું. એ રીતે શ્રીગુસાંઈજીએ
ટીકામાં કહ્યું, તેનો ભાવાર્થ હવે કહીએ છીએ. ટીકામાં શ્રીગુસાંઈજીએ કહ્યું કે
આપણું મનવાંછિત સ્વરૂપનું જલને વિષે જ્ઞાન થયા પછી સારી પેઠે વ્યવહાર
થઈ શકે એ રીતે કહ્યું તેનો અભિપ્રાય એ છે કે જેમ અંગાળજલને વિષે દેવતા
સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયા પછી તે જલથી રસોઈ કરવી અને જલમાં પગ મૂકીને
નહાવું ઇત્યાદિ નહીં બની શકે, તેમ જગત વિષે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન
થયા પછી સ્વસ્ત્રીપુત્રાદિ વ્યવહાર તથા વૃક્ષાદિકને કાપવું, ફલાદિક ખાવા, કોઈ-
ની ઉપર તામસ કરવો ઇત્યાદિ વ્યવહાર કેમ સિદ્ધ થશે ? એવી કોઈ આશંકા
કરે, તે ઉપર શ્રીગુસાંઈજીએ કહ્યું કે અનિષિદ્ધ યથેષ્ટ વ્યવહાર કરો શકાય છે.
કારણ કે જગત છે તે ભગવાનનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે. તેમ વ્યવહાર કરનાર
પુરુષ પણ ભગવાનનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે. માટે વેદમાં કહ્યું છે કે ભગવાન જ
કર્તા છે, અને ભગવાન જ સર્વ વસ્તુના ભોક્તા છે. આ ઠેકાણે કોઈ એમ કહેશે
કે આ જીવ પાપ કરશે તેના પણ ભગવાન કર્તા અને ભગવાન ભોક્તા થશે.
એ જીવને માથે કાંઈ પાપ નથી, એવો કુતર્ક કરશે તે ઉપર શ્રીગુસાંઈજીએ
કહ્યું છે અનિષિદ્ધ એટલે શાસ્ત્રમાં જે નિષિદ્ધ નથી એવો વ્યવહાર થઈ શકે
છે. જેમ જગતકર્તા અને જગતરૂપ પોતે છે તેમ શાસ્ત્ર પણ પોતાની આજ્ઞા
રૂપ છે તે દ્વારા નિષિદ્ધ કરવાનું વર્જિત કહેલું છે તેથી આ જીવ નિષિદ્ધ કરે
છે જ તે દુઃખ ભોગવવું પડે, કેમકે ભાગવત ષષ્ઠસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે—

નારાયણઃ સાક્ષાત્ ।

અર્થઃ—વેદ છે તે સાક્ષાત્ ભગવાનનું રૂપ છે અને ભગવાન છે તે સર્વ-
નું મૂલ સ્વરૂપ છે. અને જગત છે તે અંશસ્વરૂપ છે. માટે મૂલ સ્વરૂપની
આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એ તેનો અભિપ્રાય છે. બીજી શ્રીગુસાંઈજીએ કહ્યું કે
જગતને વિષે ભગવાનના રાખવો, એ જ ભાવ વડે ભગવાનના દર્શન થાય છે.

પણ જેને ગંગાજીનાં દર્શન થયાં નથી તે પુરુષ ગંગાજીનું માહાત્મ્ય શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે સ્નાન પૂજન કરે છે, તે ગંગાજી દેવતારૂપ જળમાં છે એવું જાણીને કરે છે તેમ ભગવાનનો ભક્ત પણ જગતના પદાર્થની પાપાણાદિક મૂર્તિનું પૂજન શાસ્ત્ર આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રભુનું સ્વરૂપ જાણીને કરે છે, માટે ભાગવતમાં ભગવાને કહ્યું કે:—

મહિન્મદ્ભક્તજનદર્શનસ્પર્શનાર્ચનમ્ ।

અર્થ:—મારા ભક્તો મારા સ્વરૂપનું દર્શન તથા સ્પર્શ એટલે ચરણસ્પર્શ અને પૂજન સદા કરવું. પાપાણાદિકની મૂર્તિ છે એવું જાણીને ન કરવું, તે સાડું માડું સ્વરૂપ મૂર્તિને કહ્યું અને તેમાં ભગવાનનો સાક્ષાત્ ભાવ રાખીને તેનો સ્પર્શ તથા પૂજન કરવું કહ્યું, પણ શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ ચાલનારા લોકો તેને કેવળ જડ પદાર્થનું પૂજન કરીને કહે છે. અને તે પૂજનને કનિષ્ઠ કરીને માને છે, અને તે પૂજનના કરનારને ઢોંગી કરીને કહે છે એવા લોકોને ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી એટલા સાડું શ્રીગુણાંધજીએ કહ્યું છે કે જેના હૃદયમાં ભગવાન સન્નિધાન છે તે ભક્ત બીજા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે જેમ બીજા જળ કરતાં ગંગાજળ શ્રેષ્ઠ છે.

તેમ સાતમા શ્લોકની ટીકામાં ભગવાનનું વચન કહ્યું છે તેમાં લખ્યું છે કે જેનું ચિત્ત નિરંતર મારે વિષે છે અને જગતને વિષે મારો જેને ભાવ છે તે પુરુષ શુદ્ધ ગંગાજળ છે તેને નિર્ગુણ જાણવો, એ જ રીતે શ્રીગુણાંધજીએ તે ભક્તને શ્રેષ્ઠ કહ્યા છે, એ રીતે આઠમા શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. હવે અંથનો નવમો શ્લોક કહે છે:—

શ્લોક:-યથા જલં તથા સર્વં યથા શક્તા તથા વૃહત્ ।
યથા દેવી તથા કૃષ્ણસ્તત્રાપ્યેતદિહોચ્યતે ॥૧॥

પદાનિ—યથા^૧ જલં^૨ તથા^૩ સર્વં^૪ યથા^૫ શક્તા^૬ તથા^૭ વૃહત્^૮ યથા^૯

૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭
દેવી તથા કૃષ્ણ: તત્ર અપિ એતત્ ઇહ ઉચ્યતે.

સાન્વયપદાર્થ:-યથા^૧ જેમ^૨ જલં (દેખાતું પ્રવાહરૂપી) જલ તથા તેમ^૩ સર્વં^૪ બધું—જગત્ યથા^૫ જેમ શક્તા (પાપાદિક નિવૃત્ત કરવામાં) શક્તિવાળાં (તીર્થરૂપ શ્રીગંગાજી) તથા તેમ^૬ વૃહત્ અક્ષરબ્રહ્મ (અને) યથા^૭ જેમ^૮ દેવી^૯ દેવતારૂપી [આધિદેવિકી શ્રીગંગાજી] તથા તેમ^{૧૦} કૃષ્ણ: (સર્વજ્ઞ—સર્વ

શક્તિમાન) શ્રીકૃષ્ણ (જણવા હવે)^{૧૬} આ સિદ્ધાન્ત વિષે ત્ર તે [આધિદૈવિક
વિચાર]^{૧૪} માં અપિ પણ^{૧૫} એ (આગળ કહેવાનું)^{૧૭} ઉચ્ચતે કહિએ છીએ
અથવા^{૧૬} ત્ર તે (જગત્સ્વરૂપ) માં અપિ પણ^{૧૫} એ [આગળ કહેવાનું] જે ઓછા
વધતાપણું]^{૧૭} એ ઉચ્ચતે કહિએ છીએ

ટીકા—જેમ દેખાતું પ્રવાહરૂપી જલ શ્રીગંગાજીનું આધિભૌતિક
સ્વરૂપ છે, તેમ અહીં પ્રપંચ છે, તે બ્રહ્મનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે.
અને જેમ સ્નાનાદિક કરવાથી પાપાદિકને નિવારણ કરવામાં અને
શાસ્ત્રાક્ત ફલને આપવામાં સમર્થ તીર્થરૂપી શ્રીગંગાજીનું આધ્યાત્મિક
સ્વરૂપ છે, તેમ અહીં આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ છે. અને જેમ મૂર્તિ-
વાળાં આધિદૈવિકરૂપ શ્રીગંગાજી તેમ અહીં સર્વ શક્તિમાન સન્નિય-
દાનંદ શ્રીકૃષ્ણ છે એમ જણવું અને હવે પછી આ શુદ્ધાદૈવ સિદ્ધાન્ત વિષે
તે આધિદૈવિક દષ્ટાંતના વિચારમાં પણ જેમ ગંગાજીનું આધિભૌતિક
સ્વરૂપ જલ તો એક તરેહનું છે અને બ્રહ્મનું આધિભૌતિકરૂપ જગત્
તો એક તરેહનું નથી તે કેમ ? એ વિષે જે કાંઈ ઓછા વધતાપણામાં
જે અપેક્ષિત છે તે કહિએ છીએ.

यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् ।

यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥ ૧ ॥

અર્થે:—જેમ ગંગાજીનું જલ તેમ સર્વ જગત છે જેમ શક્તિયુક્ત,
તીર્થરૂપી શ્રીગંગાજી, તેમ અક્ષરબ્રહ્મ છે. જેમ દેવતારૂપ ગંગાજી તેમ
શ્રીકૃષ્ણ આધિદૈવિક સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ હવે
એનો ભાવાર્થ કહે છે.

જેમ ગંગાજીનું જલ ગંગાજીના દેવતાનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે તેમ આ
જગત શ્રીકૃષ્ણનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે વળી જેમ ગંગાજીના દેવતાનું સ્વરૂપ
તીર્થરૂપ છે. જે તેમાં ન્હાવાથી બ્રહ્મહત્યાદિક પાપ મટાડે છે તે ગંગાજીના
દેવતાનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. તેમ શ્રીકૃષ્ણનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અક્ષરબ્રહ્મ
છે તે અક્ષરબ્રહ્મની જે ઉપાસના જ્ઞાની કરે છે, તેને અક્ષરબ્રહ્મની મુક્તિ
આપે છે. જેમ ગંગાજીનું મૂલ સ્વરૂપ દેવતારૂપ છે. આધિદૈવિક એટલે મૂલ

સ્વરૂપ છે. તેમ શ્રીકૃષ્ણ આ જગતનું અને અક્ષરબ્રહ્મનું મૂલ સ્વરૂપ છે. એ રીતે જલરૂપ તીર્થ એ બંને સ્વરૂપ એક ગંગાજીના દેવતાના જ છે. તેમ જગત તથા અક્ષરબ્રહ્મ એ બંને સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણના જ છે, જે રીતે ગંગાજીના જળ સાથે ગંગાજીના દેવતાનો અલેહ છે તે રીતે જગતની વસ્તુનો શ્રીકૃષ્ણ સાથે અલેહ છે. એ ઠેકાણે કોઈ એવી આશંકા કરશે કે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણનો સર્વ જગતની વસ્તુ સાથે અલેહ છે ત્યારે સર્વ વસ્તુનું પૂજન કરવું ઘટે છે, ત્યારે વૈષ્ણવ માર્ગવાળા શિવ તથા વિષ્ણુમાં લેહ કેમ માને છે ? તેમ અંશકૃષ્ણ પૂર્ણ કૃષ્ણમાં લેહ કેમ માને છે ? એ રીતની કોઈ આશંકા કરશે, તેનો ઉત્તર એ છે કે આધિદૈવિક આધ્યાત્મિક આધિભૌતિક એ ત્રણ લેહ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. ભાગવત દ્વિતીયસ્કંધમાં કહ્યું છે:—

આધ્યાત્મિકોયં પુરુષઃ સોસાવેવાધિદૈવિકઃ ।

યસ્ત્રોભયવિચ્છેદઃ સ સ્મૃતો હ્યાધિભૌતિકઃ ॥

અર્થ:—આ પુરુષ આધ્યાત્મિક છે અને તે જ આધિદૈવિક છે. એ બંને માંથી જે જૂઠું થયું છે તે આધિભૌતિક કહેવાય છે એ ત્રણમાં દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ તેથી એ ત્રણેનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવશે, જેમ અગ્નિનો કુંડ આધિદૈવિક એટલે મૂળ સ્વરૂપ છે તે કુંડમાંથી એક મ્હોટો તણખો ઉઠ્યો તે આધ્યાત્મિક કહેવાય છે, તે મ્હોટો તણખામાંથી ફાટીને ઝીણો તણખો નીકળ્યો તે આધિભૌતિક કહેવાય છે એ રીતે મ્હોટો તણખો અને ઝીણો તણખો એ બંને અગ્નિનું જ સ્વરૂપ છે માટે અગ્નિ સાથે અલેહ છે, વસ્તુતાએ કરીને એ બંને અગ્નિ જ છે તેમ જગત ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે પણ જે સામર્થ્ય અગ્નિકુંડમાં છે તે સામર્થ્ય મ્હોટા તણખામાં નથી, કેમકે અગ્નિકુંડમાં જે વસ્તુ પડે તે બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને મ્હોટા તણખાથી તે વસ્તુને તરત બાળી શકાય નહિ અને ઝીણો તણખો છે તે તો રૂના જેવી પોચી વસ્તુ જરાક બાળી શકે બીજી વસ્તુ તેથી બળી શકે નહિ એ રીતે ઉત્તરોત્તર એક બીજાના સામર્થ્યમાં લેહ છે. અને અગ્નિપણે કરીને અલેહ છે એ રીતે જે સામર્થ્ય શ્રીકૃષ્ણમાં છે તે સામર્થ્ય અક્ષરબ્રહ્મમાં નથી અને અક્ષરબ્રહ્મથી પ્રકટ થયા છે જે નારાયણ તેમાં અક્ષરબ્રહ્મ જેટલું સામર્થ્ય નથી અને નારાયણથી પ્રકટ થયા જે વિષ્ણુ શિવ બ્રહ્માજી તેમાં નારાયણ જેટલું સામર્થ્ય નથી અને શિવ બ્રહ્મા જેટલું સામર્થ્ય હ્રદાદિ દેવતામાં નથી. હ્રદાથી દેવતા જેટલું સામર્થ્ય બીજા નાના દેવતામાં નથી અને નાના દેવતા જેટલું સામર્થ્ય મનુષ્યોમાં નથી અને મનુષ્યો જેટલું સામર્થ્ય જનાવરોમાં નથી અને જનાવરો જેટલું સામર્થ્ય વૃક્ષાદિકમાં નથી. એ રીતે ઉત્તરોત્તર સામર્થ્યમાં લેહ છે, પણ જહાવ અંતર્યામી એ ત્રણમાં લેહ નથી એ ત્રણે સર્વમાં સર્વમાં છે.

કારણકે એ જ મનુષ્ય કર્મે કરીને વૃક્ષ થાય છે અને એ જ મનુષ્ય દેવતા થાય છે અને તે જ મનુષ્ય અક્ષરબ્રહ્મને લેહીને પૂર્ણબ્રહ્મ પાસે જાય છે જ્યાં ઇશ્વારિક દેવતા જઈ શકતા નથી, માટે જગતના સ્વરૂપ કરતાં પૂર્ણ શ્રીકૃષ્ણમાં સામર્થ્ય સર્વ કરતાં વધારે છે અને તેની જ ભક્તિ કરવાથી અક્ષરબ્રહ્મ લેહીને પુરુષોત્તમ પાસે જવાય છે એ રીતે વેદ, પુરાણ, ગીતાજીમાં કહ્યું છે તે સાડે સેવા સ્મરણ અને ભક્તિ પૂર્ણપુરુષોત્તમની જ કરવી પણ જગત્ વિષે અલેહ બુદ્ધિ તે પુરુષોત્તમનું અંશરૂપ બાણીને રાખવી, એવો વેદશાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે એટલા સાડે એક વસ્તુના ત્રણ સ્વરૂપો ત્રણ લેહે કરીને શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં કહ્યા છે એ રીતે નવમા શ્લોકનો ભાવાર્થ છે હવે દશમો શ્લોક ગ્રંથનો કહે છે:—

**શ્લોક:—જગત્તુ ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાસ્તતઃ ।
દેવતારૂપવત્પ્રોક્તા બ્રહ્મણીત્યં હરિર્મતઃ ॥૧૦॥**

પદાનિ—જગત્ તુ ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાઃ તતઃ દેવતારૂપવત્ પ્રોક્તાઃ બ્રહ્મણિ ઇત્યં હરિઃ મતઃ.

સાન્વયપદાર્થ:—જગત્ જગત્ તુ તો [જે હેતુ માટે] ત્રિવિધં (સત્વાદિક ત્રણ ગુણનાં કાર્યપણાએ કરીને) ત્રણ તરેહનું પ્રોક્તં કહેલું છે. તતઃ તે હેતુથી બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણને દેવતારૂપવત્ (ઉપાસ્ય) દેવતાની પેઠે પ્રોક્તાઃ કહેલા છે. ઇત્યં એ રીતે બ્રહ્મણિ અક્ષર-બ્રહ્મ વિષે હરિઃ દુઃખ હરનારા શ્રીભગવાન્ પુરુષોત્તમ) મતઃ (આત્મિક દૈવિકરૂપ માનેલા છે.

ટીકા—જે હેતુ માટે આ જગત્ને સત્વાદિક ત્રણ ગુણનાં કાર્યપણાએ કરીને ત્રણ તરેહનું કહેલું છે તે હેતુથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણને ત્રિગુણાત્મક જમતને નિયમમાં રાખનારા અને ઉપાસના કરવા યોગ્ય અને ત્રણ ગુણરૂપ જગત્ની પેઠે, ત્રણ ગુણની ઉપાધિવાળા છે, એમ ગીતાજી વગેરેમાં કહેલા છે. એ રીતે (આધિદૈવિકના વિચાર

બાબતમાં) અક્ષરબ્રહ્મ વિષે; પોતાના સ્મરણ કરનારાઓના સર્વ દુઃખને હરનાર શ્રીપુરુષોત્તમ આધિદૈવિકરૂપે કરીને માનેલા છે.

જગત્તુ ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાસ્તતઃ ।

દેવતારૂપવત્પ્રોક્તા બ્રહ્મણીત્યં હરિર્મતઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—જગત્ જે છે તે રાજસ સાત્ત્વિક તામસ એ ત્રણ ગુણના ભેદે કરીને ત્રણ પ્રકારનું છે તેમાં ત્રણ ગુણના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ આ ત્રણે ઉત્પત્તિ પાલન અને સંહારના કર્તા દેવતા છે પણ એ સર્વે વ્યવહાર અક્ષરબ્રહ્મમાં છે એ પ્રકારે સર્વનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ તો શ્રીકૃષ્ણને શાસ્ત્ર વિષે કહ્યા છે એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ.

હવે ટીકામાં શ્રીગુણાંધજી કહે છે જે ત્રિગુણાત્મક ત્રણ સ્વભાવે કરીને પ્રકટયા છે તેણે કરીને તે ગુણના નિયામક બ્રહ્માદિક ભગવાને જ કરેલા છે એ સર્વે અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે એ રીતે કહ્યું છે એનો ભાવાર્થ કહીએ છીએ. ભાગવત દ્વિતીયસ્કંધમાં કહ્યું છે:—

સત્ત્વંરજસ્તમ ઇતિ નિર્ગુણસ્ય ગુણાસ્ત્રયઃ ।

સ્થિતિસર્ગનિરોધેષુ ગ્રહીતા માયયા વિમ્બો ॥ ૧ ॥

સૃજામિ તન્નિયુક્તોહં હરો હરતિ તદ્વશઃ ।

વિશ્વં પુરુષરૂપેણ પરિપાતિ ત્રિશક્તિધૃક્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—નિર્ગુણ એવું જે અક્ષરબ્રહ્મ તેના સત્ત્વ રજ તમ એ ત્રણ ગુણ છે તે પાલન ઉત્પત્તિ અને સંહાર કરવા સાડ ભગવાને પોતાના સામર્થ્ય વડે પ્રહણ કર્યા છે. બ્રહ્માજી નારદજી પ્રતિ કહે છે જે હું સૃષ્ટિને જે સંભાળું તે ભગવાનની સામર્થ્યથી અને મહાદેવજી સૃષ્ટિનો સંહાર કરે છે તે પણ હરિને વશ થઈને અને વિષ્ણુ સૃષ્ટિનું પાલન કરે છે એ રીતે ત્રણે શક્તિનું ધારણ કરનાર ભગવાન છે તેની જ સામર્થ્ય વડે ત્રણે દેવતા ત્રણ કાર્ય કરે છે એ રીતે કહ્યું છે હવે એ પ્રથમો અગ્યારમો શ્લોક કહે છે:—

શ્લોક:-કામચારસ્તુ લોકેસ્મિન્બ્રહ્માદિભ્યોનચાન્યથા
પરમાનંદરૂપે તુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચયઃ॥૧૧॥

પાનાને—કામચારઃ તુ લોકે અસ્મિન્ બ્રહ્માદિભ્યઃ ન ચ અન્યથા
પરમાનંદરૂપ તુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચયઃ.

સાન્વયપદાર્થઃ—અસ્મિન્ આ (ત્રણ તરેહના) લોકે લોકમાં કામચારઃ (ઉપાસકોની) ઇચ્છાએ કરીને (તે તે લોક વિષેની) પ્રાપ્તિ અથવા ભોગ તે તુ તો બ્રહ્માદિભ્યઃ બ્રહ્માદિકથી ચ જ (થાય છે) અન્યથા બીજી રીતે (બ્રહ્માદિક વિના અથવા બ્રહ્માદિકની ઇચ્છા કરતાં બીજી રીતે) ન નથી (સિદ્ધ થતો) તુ અને સ્વાત્મનિ પોતાના આત્માને સાઈં પરમાનંદરૂપે નિત્ય અને નિરવધિ આનંદરૂપ કૃષ્ણે શ્રીકૃષ્ણમાં જ નિશ્ચયઃ બીજા ઘણાએક કામના સમુદાયથી જુદો પડેલ એવો પરમઆનંદરૂપ કામચાર સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા—આ ત્રણ તરેહનાં જગત્માં ઉપાસકોને પોતાની ઇચ્છાપ્રમાણે કામચાર એટલે તે તે લોકની પ્રાપ્તિ થવી કે ભોગ ભોગવવો; તે તો બ્રહ્માદિકથી જ સિદ્ધ થાય છે. બીજી રીતે એટલે બ્રહ્માદિક વિના અથવા તો બ્રહ્માદિકને જે આપવાની ઇચ્છા હોય, તેથી બીજી રીતે સિદ્ધ થતો નથી અને પોતાના આત્માને સાઈં તો નિત્ય અને નિરવધિ સુખરૂપ ભૂમા—શ્રીકૃષ્ણમાં જ બીજા ઘણાએક કામના સમુદાયથી નિષ્કાંત એટલે જુદો પડેલો અને કૃષ્ણમાં એક નિષ્ઠાપણથી પરમાનંદરૂપ, કામચાર સિદ્ધ થાય છે.

ટિપ્પણ—આ શ્લોકમાં સ્વાત્મનિ એ સપ્તમી વિભક્તિ છે, તોપણ તેનો અર્થ ચતુર્થી વિભક્તિના અર્થ જેવો જ થાય છે કારણ કે, વ્યાકરણનો એવો નિયમ છે કે નિમિત્તાત્કર્મયોગે નિમિત્તથી (ફલથી) સપ્તમી વિભક્તિ કરવામાં આવે છે. જે કર્મનો સંયોગ કે સમવાય સંબંધ હોય તો (ઉદાહરણ) (“ ચર્મણિ દ્વીપિનં હંતિ દંતયોર્હંતિ કુંજરં । કેશેષુ ચમરીં હંતિ સીમ્નિ પુષ્કલકો હતઃ ॥ અર્થઃ—ચામડાં સાઈં દ્વીપડાને મારે છે, દાંતને સાઈં હાથીને મારે છે વાળને સાઈં ચમરી મૃગને મારે છે અને અંડકોશ સાઈં ગંધમૃગને મારે છે ”) આ ઉદાહરણમાં સીમા એટલે અંડકોશ; પુષ્કલક એટલે ગંધમૃગ એ રીતે જેમ ચતુર્થીના અર્થમાં સપ્તમી વિભક્તિ કરી છે તેમ અહીં પણ સ્વાત્મનિ આ ઠેકાણે આત્માને સાઈં એવો અર્થ

થાય છે. તેમ જ નિશ્ચયઃ આ ઠેકાણે નિઃ અને ચયઃ એ બે પદના યોગથી નિશ્ચય શબ્દ સિદ્ધ થયેલો છે માટે યૌગિક છે. તેથી તેનો અર્થ એવો થાય છે કે પોતાનાં આત્માને સારું પરમાનંદરૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં જ નિશ્ચય-કામચાર સિદ્ધ થાય છે. એટલે ધણાએક કામના ચચાત્ સમુદાયથી નિઃ નિઃકાંત-નિકલી ગયેલો અર્થાત જુદો પડેલો એવો કામચાર પોતાના આત્માને સારું તો શ્રીકૃષ્ણમાં જ સિદ્ધ થાય છે. અને યોજનામાં પરમાનંદ-રૂપે એ પદને લોકનું વિશેષણ કરેલું છે તે તેનો અર્થ એમ કરવો કે પરમ આનંદરૂપ લોકમાં એટલે લલાયોગ્ય પ્રપંચમાં તો ભકતોના આત્મારૂપ શ્રીકૃષ્ણમાં કામચાર સિદ્ધ થાય છે.

કામચારસ્તુ લોકેસ્મિન્ બ્રહ્માદિભ્યો ન ચાન્યથા ।

પરમાનંદરૂપે તુ કૃષ્ણે સ્વાત્માનિ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થઃ—લૌકિક કામનાની પ્રાપ્તિ તે તો આ લોકમાં બ્રહ્માદિક દેવતાઓથી પ્રાપ્ત થાય છે બીજે પ્રકારે થતી નથી અને પરમ આનંદ સ્વરૂપ જે શ્રીકૃષ્ણ છે તેમાં તો આપણા સ્વરૂપનો અલેહ નિશ્ચય થાય છે એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ છે.

હવે શ્રીગુસાંઈજી ટીકામાં કહે છે કે ભગવાનના જે ભકત છે તેને તો પોતાના આત્માને વિષે આ લોક પરલોકને સારું શ્રીકૃષ્ણ જ સર્વ કામનાના આપનાર છે એ તેનો અર્થ છે અથવા ભકતના આશય સનેહે કરીને આપણા આત્મા જ એ પ્રભુ છે એવું જ્ઞાન થાય છે એટલે સર્વ અર્થ કરીને પ્રાર્થના કરવી એ શંકા થતી નથી, એ પણ એનો અર્થ નિકલે છે એ રીતે શ્રીગુસાંઈજીએ કહ્યું છે એનો ભાવર્થ કહીએ છીએ. આ લોકને વિષે લૌકિક ફલ એટલે ધનસંપત્તિ સુખ તથા દર્વર્ગ માફ ઇત્યાદિ ફળ એ લૌકિક ફળ કહેવાય છે. તેના આપનારા બ્રહ્માજી શિવજી તથા વિષ્ણુ છે તે તેમના શરણાગત થએલા જીવોને ઇત્યાદિ ફળ આપે છે પણ શ્રીકૃષ્ણ જે પૂર્ણપુરુષોત્તમ છે તે તો પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, પરમાનંદ એટલે અમણિતાનંદ જેના આનંદની ગણતરી કોઈથી થઈ શકે નહીં એવા શ્રીકૃષ્ણ છે તે તો પોતાના ભકતના આત્મા છે એવું જે ભકતને જ્ઞાન થયું છે તેને તો શ્રીકૃષ્ણ જ આ લોકનું સુખ અને પરલોકનું સર્વ પોતે જ આપે છે. એ બ્રહ્માદિક દેવતા તેને આપતા નથી માટે શ્રીકૃષ્ણના ભકત શ્રીકૃષ્ણને પ્રાર્થના કરશે ત્યારે જ શ્રીકૃષ્ણ તેને સર્વ સુખ આપશે એવી શંકા મનમાં રાખવી જ નહીં, તે પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી પોતાના શરણ થએલા જીવોને મનવાંછિત ફળ પ્રાર્થના કર્યા વગર આપે છે એ રીતે શ્રીગુસાંઈજીએ ટીકામાં કહ્યું તેનો અભિપ્રાય એ છે. આ ઠેકાણે કોઈ એવી આશંકા કરશે કે, સુકિત ફળને લૌકિક ફળમાં કેમ ગણાવ્યું ?

મુક્તિદ્વળ તો લૌકિક સંસાર મૂકીને મળે છે, જેને સાફ પ્રજ્ઞાજ્ઞાની, યોગી, સંન્યાસી, તપસી તરસે છે. તેને પણ અનંક જન્મના સાધને કરીને કઠિનતાથી મળે છે માટે એ દ્વળ અલૌકિક છે, તેને લૌકિક દ્વળ તમે કેમ કહ્યું ? બીજી આશંકા એ છે કે લૌકિક દ્વળ જે ધન રાજ્ય ઇત્યાદિ પોતાના લકતને પ્રભુ આપતા નથી એ રીતે દશમસ્કન્ધ ભાગવતમાં કહ્યું છે. અને શ્રીગુસાંઈજી કહે છે કે આ લોક અને પરલોક ગુન્નેનું સુખ ભગવાન આપે છે એ વાર્તા શાસ્ત્રથી ઉલટી છે ? ત્રીજી આશંકા એ છે કે ભગવાન સર્વના આત્મા છે, માટે સર્વને સમાન સુખ આપવું જોઈએ ? અને તમે કહ્યું કે જે લકતને એવું જ્ઞાન થાય કે ભગવાન જ મારા આત્મા છે તેને જ ભગવાન આ લોક પરલોકનું સુખ આપે છે બીજાને આપતા નથી ? ત્રણ આશંકા તમારા કહેવામાં થાય છે માટે એ ત્રણેનો ઉત્તર કહીએ છ.એ. ગીતાજીમાં અ. ૬ શ્લો. ૨૯માં ભગવાને કહ્યું છે:—

સમોઽહં સર્વભતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

યે મર્જન્તિ તુ માં મક્ત્યા માયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥

અર્થ:—હું સર્વ જીવોમાં સમાનપણે બિરાજમાન છું માટે મને કોઈ દ્વેષી નથી અને પ્રિય પણ નથી, પણ જે લકત રનેહે કરીને મારું સેવન કરે છે તેને વિષે હું બિરાજું છું અને તે લકત મારા વિષે રહે છે એ રીતે ભગવાનને કહ્યું પણ એ શ્લોકમાં પરસ્પર વાક્યવિરોધ આવે છે, કારણકે પ્રથમ ભગવાને કહ્યું કે હું સર્વમાં સમાનરૂપે બિરાજું છું તેથી લકતમાં પણ ભગવાન બિરજે છે એ સિદ્ધ થઈ ચુક્યું, ફરી ભગવાને કહ્યું કે લકતમાં જ બિરાજું છું તે થઈ બીજાઓમાં બિરાજતા નથી એવું સિદ્ધ થાય છે ત્યારે સમાનપણે સર્વમાં બિરાજે છે એ સિદ્ધ થતું નથી ત્યારે ભગવાને કહ્યું તે ખરું કે ફરી કહ્યું તે ખરું ? એવો પ્રશ્ન એમાં ઉપજે છે તેનો ખુલાસો એ છે કે ગુન્ને વાત કહી તે ખરી છે કેમકે ભગવાન સર્વમાં સમાનપણે ઢાંકેલા અગ્નિની પેઠે બિરાજે છે, જેમ લોહમાં તથા અકમકના પથરમાં ઢાંકેલો અગ્નિ છે તેમ સર્વમાં બિરાજે છે, અને લકતમાં પ્રકટ અગ્નિની પેઠે બિરાજે છે એટલો જ ભેદ છે તે ભેદ ભગવાને બતાવ્યો છે, કારણકે લકતોએ લકિતદ્વારા હૃદયરૂપી કાષ્ટનું મથન કરીને તેમાંથી અગ્નિને પ્રકટ કરીને પોતાનાં હૃદયમાં ભગવાનને પધરાવ્યા છે. બીજા જીવોએ તેમ પધરાવ્યા નથી એ વાત એકાદશસ્કન્ધ ભાગવતમાં કહી છે એ જ વાર્તા ભગવાને નવમસ્કન્ધ ભાગવતમાં કહી છે:—

મક્તાશ્ચ હૃદયં મહ્યં મક્તાનાં હૃદયં ત્વહમ્ ।

મદન્યં તે ન જાનંતિ નાન્યં તેભ્યો મનાગપિ ॥

અર્થ:—લકત છે તે માફ હૃદય છે અને લકતનું હૃદય હું છું એ રીતે સાક્ષાત્ લગવાનની સાથે લકતના હૃદયની એકતા કહી માટે લકતના હૃદયમાં સાક્ષાત્ પ્રકટરૂપે લગવાન ગિરાજે છે. વળી લગવાને એ સ્લોકમાં કહ્યું કે મારા લકત મારા ઉપરાંત કોઈને જાણતા નથી અને હું પણ લકત ઉપરાંત કોઈને જરા પણ જાણતો નથી. એ રીતે લગવાનના કહેવાથી સિદ્ધ થયું કે લકતને જ લગવાન જાણે છે, માટે મન વાંછિત ફળ લકતને લગવાન આપે જ છે પણ લકત લૌકિક ફળની ઇચ્છા રાખતા નથી. નિષ્કામપણે લગવાનના સેવનની જ ઇચ્છા રાખે છે, પણ જોરાવરીથી રાજ્ય વૈભવ તેને આપે છે, જેમ પ્રહ્લાદજીને જોરાવરીથી રાજ્ય આપ્યું, ધ્રુવજીને આપ્યું, પાંડવોને આપ્યું, અંબરીષને આપ્યું એ રીતે લૌકિક અને અલૌકિક ણને પ્રકારનું સુખ લકતોને આપે છે, અને પ્રહ્લાદિ દેવતાઆથકી તો કેવળ લૌકિક સુખ જ મળે છે, અલૌકિક સુખ મળતું નથી, કદાચ ઘણું આપે તો પોતાના સ્થાનનો મોક્ષ તેને આપે પણ તે મોક્ષનું સુખ જ્યંતુધી પ્રહ્લા વિષ્ણુ ને શિવ એની આયુષ્યની અવધિ શાસ્ત્રમાં કહી છે ત્યાં સુધી તે જીવ મોક્ષનું સુખ ભોગવે, અંતે શિવ પ્રહ્લા વિષ્ણુ અક્ષરપ્રહ્લામાં લીન થાય તેની સાથે તે જીવ પણ લીન થાય, ફરી તેને જીવો રહીને કદી સુખ મળતું નથી એટલા સાફ બાલબોધ ગ્રંથમાં એ મોક્ષને લૌકિક મોક્ષ કહેલ છે અને પૂર્ણપુરુષોત્તમના લકતને મુક્તિ કરતાં શ્રેષ્ઠફળ ગોલોકધામમાં પુરુષોત્તમનું સદા સેવન દર્શન મળે છે તે ગોલોક ધામનો કદી નાશ થતો નથી એવું અવિચલફળ પુરુષોત્તમના સેવન કરનારને મળે છે, તેથી લકત મુક્તિએ લેવાની ઇચ્છા રાખતા નથી એવું તૃતીયસ્કન્ધ ભાગવત અધ્યાય ૨૯માં કપિલદેવે કહ્યું છે:—

સાલોક્યસાર્થિસામીપ્યસારૂપ્યૈકત્વમપ્યુત ।

દીયમાનં ન ગૃહ્ણંતિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ:—સાલોક્ય, સર્વ સાર્થિ, સામીપ્ય, અને સારૂપ્ય એ ચાર પ્રકારની મુક્તિઓ હું લકતને આપું છું પણ તે લકત મારા સેવન વગર એ મુક્તિઓને લેવાની ઇચ્છા રાખતા જ નથી. સાલોક્ય મુક્તિ એટલે વિષ્ણુના વૈકુંઠમાં અથવા અક્ષરપ્રહ્લા ધામમાં વાસ કરવો. સાર્થિ એટલે લગવાનના છ અર્થ્યાદિધર્મ તે જીવમાં આવે છે તેણે કરીને લગવાન ખરાખર તે સુખ ભોગવે છે. સામીપ્ય એટલે વિષ્ણુલોકમાં લગવાનની સન્નિધાન રહેવું. સારૂપ્ય એટલે લગવાનના સ્વરૂપમાં મળી જવું એ રીતે આ ચારે મુક્તિની અવધિ છે તે પુરી થયે અક્ષરપ્રહ્લા ધામમાં વાસ કરવો.

અક્ષરબ્રહ્મ ધામમાં તે જીવ લીન થઈ જાય છે જેમ, જળમાં જળ મળી જાય છે તેને ફરી લગવાનું સુખ થતું નથી એટલા સાડે લકત મુકિતઓ લેવાની ઈચ્છા રાખતા જ નથી, સદા લગવાનું સેવન કરવાની ઈચ્છા આ લોકમાં અને પર-લોકમાં રાખે છે એવું જાણીને અહિંમાં લગવાનું સેવન જ કરે છે માટે પદ્મપુરાણમાં લાગવતમાહાત્મ્યમાં નારદજીએ લકિતને કહ્યું છે કે:—

મુક્તિર્દાસી દદૌ તુભ્યમ્ ।

અર્થ:—હે લકિત ! તને મુક્તિ સરખી દાસી લગવ.ને આપેલી છે માટે તું લગવાનને ઘણી પ્રિય છે એ રીતે મુકિતને લકિતની દાસી કહી છે અને લાગવત દ્વિતીયસ્કન્ધમાં પણ કહ્યું છે કે, લગવાન ઘણું કરીને આ જીવોને મુક્તિ આપે છે પણ લકિત આપતા નથી એ વચન ગયા માસનાં પુસ્તકમાં ખતાવેલું છે માટે અહિંમાં લખ્યું નથી, તે જ રીતે લકતોએ પણ કહ્યું છે નરસિંહમહેતાનાં પદમાં કહ્યું છે કે (લકિત ન આપે નાથ લકિત ન આપે)અને નંદદાસજી તુલસીદાસના ભાઈ તેણે કહ્યું છે (નંદદાસ તોએ મુક્તિ લેાન કૌશો પાણી) લકતને મુક્તિ લેાણુના પાણી સરખી ખારી અગર લાગે છે, એટલે અણુગમતી લાગે છે એ રીતે લગવાનનાં સેવનનાં સુખ આગળ મુક્તિને શાસ્ત્રમાં ઠામ ઠ.મ તુચ્છ કરીને ગણી છે, તેતે અજ્ઞાની માયાવાદી લોકો મ્હોટી કરીને ગણે છે અને લકિતને તુચ્છ કરીને મન કલ્પિતથી કહે છે એ ઉપરાંત બીજા અભાગીયા તે કોણ હશે ?! અને એવા અભાગીયાનાં કહ્યાથી સર્વ અચલ સુખને આપનારી એવી જે લકિત તેને મૂકી દેશે એવા પણ કોણ હશે ?! અને કદાચ લકિતને મૂકશે તો તેને મુક્તિ પણ મળનાર નથી એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. કેવલ બ્રહ્મજ્ઞાનને લકિત વગર નિષ્કલતા કહી છે એ વચન ગયા માસનાં પુસ્તકમાં લખેલાં છે માટે સર્વ સુખનાં આપનાર લગવાન જ છે પણ પોતાનાં લકતને ધન તથા રાજથી મદ ઉત્પન્ન થાય એવું હોય તો તેવા લકતને ધન તથા રાજ આપતા નથી, કારણકે રાજને અંતે મદે કરીને નરકવાસ થાય છે એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે માટે પોતાના શરણ આવેલા લકતને પોતે નરકમાં હાથે કરીને નાખવાની ઈચ્છા કદી લગવાન કરતા નથી, તે સાડે તેવા લકતને ધન તથા રાજ આપતા નથી એવા દયાળુ પ્રભુ છે. જેમ તંબોળી પાનને સંભાળે છે તેમ પોતાના લકતને લગવાન સંભાળી લે છે એ રીતે એ શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂરો થયો હવે એ ગ્રંથનો ખારમો શ્લોક કહે છે.

શ્લોક:-અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણ બુદ્ધિર્વિધીયતામ્ ।

પાનનિ-અતઃ તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિઃ વિધીયતામ્ .

સાન્વયપદાર્થઃ—ભક્તિમાર્ગમાં સર્વને નિયમમાં રાખનાર શ્રી-
કૃષ્ણ જ છે) અતઃ એ હેતુ માટે તુ પુનઃ બ્રહ્મવાદેન (બધું બ્રહ્મ જ છે એ
રીતે શ્રીભાગવત ગીતાજી અને વ્યાસસૂત્ર વિગેરેમાં કહેલા) બ્રહ્મવાદે
કરીને કૃષ્ણે (પરબ્રહ્મ) શ્રીકૃષ્ણમાં બુદ્ધિઃ અંતઃકરણ વિધીયતામ્ વિશેષે
કરીને ધારણ કરવું.

ટીકા—આગળ કહેલી રીતે બધી વાત છોડીને, ભક્તિમાર્ગમાં તો
સર્વને નિયમમાં રાખનારા, સર્વ સમર્થ, સદાનંદ, શ્રીકૃષ્ણ જ છે. એવા
કારણથી બ્રહ્મવાદે કરીને એટલે સર્વે સ્વલિવદં બ્રહ્મ તજ્જલાનિતિશાંત
ઉપાસીત આ દેખાતું એવું બધું જગત નિશ્ચયે કરીને બ્રહ્મ છે કારણ કે
તજ્જલાન તે બ્રહ્મથી જ, જેનું જન્મ છે, તેમાં જ જેનો લય છે અને તેમાં જ
જેનું જીવવું છે એ કારણ માટે શાંત થઈને તેનું ઉપાસન કર, એ રીતે
છાંદોગ્યોપનિષદ્ ના પાંચમા અધ્યાયમાં, તેમ જ “સદેવ સૌમ્યેદમગ્ર આસીત
હે સૌમ્ય ! આ દશ્યમાન બધું જગત આગળ, સત્ જ હતું ” એ રીતે
ગોપથ બ્રહ્મણમાં કહેલાં પ્રમાણ વાક્યોથી, આ દેખાતું બધું જગત
બ્રહ્મરૂપ છે, એ રીતે સિદ્ધ કરેલા બ્રહ્મવાદે કરીને શ્રીકૃષ્ણમાં જ પોતાના
અંતઃકરણને વિશેષે કરીને ધારણ કરવું.

શ્લોકઃ—આત્માનિ બ્રહ્મરૂપે હિ છિદ્રા વ્યોમ્નીવ ચેતનાઃ ૧૨

પદાનિ—આત્માનિ, બ્રહ્મરૂપે હિ છિદ્રાઃ વ્યોમ્નિ ઇવ ચેતનાઃ*

(સાન્વયપદાર્થઃ—આત્માનિ આત્માના વિષયમાં (કહેવાય છે) હિ કારણ
જે (નિબંધ, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, અને વ્યાસસૂત્ર વિગેરેમાં જીવોને બ્રહ્મરૂપ,
અંશ, અણુ અને ચૈતન્ય જેમાં મુખ્ય છે એવા કહેલા છે માટે બ્રહ્મરૂપે
(બ્રહ્મના અંશપણથી) બ્રહ્મરૂપ, આત્મામાં (જીવમાં) વ્યોમ્નિ આકાશ-

*આ કહેણે શ્રીપુરુષોત્તમજીએ તથા દ્વાલુલકૃષ્ણજીએ “પ્રતિપજ્ઞાતિચેતનાઃ”
પ્રતિપત્ત્વમ્મિ અને ચેતના એ રીતે કોશના પ્રમાણથી ચેતનાઃ એ શબ્દનો અર્થ
બુદ્ધિઓ એમ કરેલો છે.

માં હવે જેમ (ચારણી વિગેરે ઉપાધિએ ઉત્પન્ન કરેલાં) છિદ્રાઃ છિદ્રો (જેવામાં આવે છે, તેમ) ચેતનાઃ બુદ્ધિઓ, (છે) તે, જીવોને સંસારીપણું ઉત્પન્ન કરી આપે છે.

ટીકા—એ રીતે આગલ કહેલાં સાધનની શેષતાથી, પ્રમેય અને ફળને કહીને હવે જેને પૂર્વોક્ત સાધનનો અધિકાર છે, તેને કેવી રીતે અને કયા ફળની સિદ્ધિ થાય ત્યાં પ્રથમ જીવના સ્વરૂપના જ્ઞાનની જરૂર છે માટે જીવનું સ્વરૂપ અને તેની મુક્તિનો પ્રકાર કહેવામાં આવે છે કે, બ્રહ્મના અંશપણાથી બ્રહ્મરૂપ, આત્મા એટલે જીવ, તેમાં જે બુદ્ધિઓ છે તે જીવોને સંસારીપણું ઉત્પન્ન કરી આપે છે. એવાત શ્રી-ભાગવતના, ચતુર્થસ્કંધમાં પુરંજનોપાખ્યાનથી નારદજીએ પ્રાચીન બર્હિષ્ રાજને કહેલી છે. “બુદ્ધિં તુ પ્રમદાં વિદ્યાન્મમાદમિતિ યત્કૃતમ્” બુદ્ધિને સ્ત્રી જાણવી અને જે બુદ્ધિરૂપી સ્ત્રીનું કરેલું જીવને હું, અને મારું થાય છે અથાત્ અહંમમતાત્મક સંસાર થાય છે. ” એ વચન ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે અવિદ્યાના અંતરાયથી, જીવમાત્ર, પોતાને અક્ષર બ્રહ્મપણું છે, તેન જાણતા નથી, તેથી સંસારને પામે છે. એ જ અવિદ્યાનું ઉપાધિપણું છે કાંઈ અવિદ્યા પોતે જીવને ઉત્પન્ન કરનારી નથી. જીવ તો અક્ષરાત્મક, અને અણુ પરિમાણવાળા એટલે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે અને એ જીવનું અણુપણું ખુલ્લીરીતે જાણવા સારૂ આ દૃષ્ટાંત આપેલું છે કે, આકાશમાં જેમ, તે આકાશ કરતાં ક્ષુદ્ર એવી ચારણી વિગેરે ઉપાધિથી થયેલાં છિદ્રો દેખાય છે. અર્થાત્ આકાશમાં છિદ્રો નથી પરંતુ ઉપાધિથી છિદ્રો હોય નહિ શું ? એવા વાસ્તવિક ધર્મો દેખાય છે, તેમ અહીં બ્રહ્મના અંશપણાથી બ્રહ્મરૂપ જીવમાં અવિદ્યાના અંશભૂત અન્યથા બુદ્ધિ વિગેરેએ કરીને ક્ષુદ્રપણું દુઃખીપણું અને અત્યંત ભિન્નપણું ઇત્યાદિક અવાસ્તવિક ધર્મો દેખાય છે. અને અસંગત્વાદિ બ્રહ્મના ધર્મો દેખાતા નથી. એ જ અવિદ્યાનો કરેલો ઉપાધિ છે માટે અવિદ્યા જીવને ઉત્પન્ન કરતી નથી. જીવની ઉત્પત્તિ તો નિબંધમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાએ કહી છે કે—

“તિ જ્ઞાનામતસ્તસ્માદ્ બ્રહ્મમૂતામ ચેતના” તે બ્રહ્મની કેવળ ઇચ્છાથી બ્રહ્મ પ્રકટ થયેલા, એથી જ બ્રહ્મભૂત એટલે ચેતના બળથી પ્રકટ કરેલા

નથી અર્થાત બ્રહ્મરૂપ, અને અંશ એટલે સાકાર તથા સૂક્ષ્મ જેનો પરિચ્છેદ છે એવા, તેમજ ચૈતન, એટલે ચિત-ચૈતન્ય જેમાં પ્રધાન-મુખ્ય છે. અર્થાત ચૈતન્ય, એ જ જેનું સ્વરૂપ અને ધર્મ છે, એવું અણુ જીવનું સ્વરૂપ છે.” એમ કહેલું છે. તેમ જ “વેતાશ્વતરોપનિષદ્માંના પાંચમા અધ્યાયની આઠમી ઋચ્યામાં “અંગુષ્ઠમાત્રો રવિતુલ્યરૂપઃ સંકલ્પનાદંકારસમન્વિતો યઃ। બુદ્ધેર્ગુણેનાત્મગુણેન ચૈવ આરાગ્રમાત્રો હૃપરોઽપિ દૃષ્ટઃ ॥ સૂર્યની સમાન રૂપવાલો મન અને અહંકારસહિત, અને જે બુદ્ધિના ગુણે કરીને એટલે બુદ્ધિના પરિમાણે કરીને, જે અંગુઠામાત્ર છે. તેથી બીજે પણ (જીવ) આત્માના ગુણે કરીને એટલે પોતાના પરિમાણે કરીને આર (એટલે શાલ-કમોદની અણી)ના અગ્ર ભાગ જેવડો જોયલો છે.” એ રીતે જીવને અણુ કહેલો છે. વળી ત્રીજા મુંડકોપનિષદ્માંના પ્રથમ ખંડમાં “ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश ” જેની સન્નિધિમાં પ્રાણ, પાંચ તરેહનો થઈને સારી રીતે દેહમાં પેઢેલો છે, તે અણુ એટલે અત્યંત સૂક્ષ્મ અવા જીવાત્માને મન-વડે જાણવો. અથવા અણુ માત્ર એટલે અતીન્દ્રિય અર્થાત ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ નહિ. એવા જીવને તેના ચૈતન્યરૂપી ગુણે કરીને જાણવો કે જે સર્વ શરીરમાં ફેલાઈ જનારા ચૈતન્યરૂપી ગુણમાં પ્રાણ, પાંચ પ્રકારનો થઈને, આ દેહમાં સારી રીતે પેઢેલો છે. અને એ વાત ખરી છે કે ચૈતન્યના સંબંધવિના, જડ એવા પ્રાણથી શું વ્યાપાર બની શકે? કંઈ જ નહિ બને. એ રીતે અણુપણું કહેલું છે. વળી, “મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ જીવલોકમાં, સનાતન એવો મારો જ અંશ, જીવરૂપ થયેલો છે” એ રીતે શ્રીગીતાજીમાં અર્જુનને શ્રીભગવાને જીવનું અંશ પણું કહેલું છે તેથી પણ જીવનું અણુપણું જ સિદ્ધ કરીને જણાવેલું છે. વળી, “અંશો નાનાવ્યપદેશાત્” જીવ પરમાત્માનો અંશ છે. કારણ કે, “સમો મશકેન સમો નાગેન” એ રીતે નાના પ્રકારે કરીને કહેલો છે માટે એ રીતે શ્રીવ્યાસજીએ પણ પોતાના કરેલા સૂત્રમાં આ જ શબ્દથી જીવનું અણુપણું જ કહેલું છે. અહીં કોઈ એવી શંકા કરે કે, “સ વાણ મહાજન આત્માઽયોઽયં વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ ય ઇષોઽન્તર્હૃદય આકાશેસ્મિ ર શ્રોતિ” તે જ આ મ્હોટા, અજન્મા આત્મા છે કે, જે વિજ્ઞાનમય છે. અને પ્રાણમાં તથા હૃદયરૂપી આકાશમાં એટલે હૃદયાકાશમાં સુવે છે.

એ રીતે બૃહહારણ્યકોપનિષદના શારીરક બ્રાહ્મણમાં આત્માનું મહત્વ અણુ સિદ્ધ કરેલું છે. અને મહત્વ અણુ અને અણુપણુ એ બન્ને એક જ વસ્તુમાં ઘટતાં નથી. તો પછી અણુપણુ કેમ કહી શકાય? આ શંકાનું સમાધાન કરવામાં શ્રીવ્યાસજીએ કહેલું છે કે, “નાણુરત ચ્છુતેરિતિ ચેન્નેતરાધિકારાત્” જીવ અણુ નથી કારણ કે તે શ્રુતિમાં નથી (એટલે શ્રુતિમાં તો મહત્વ અણુ કહેલું છે) એમ જે સંદેહ થતો હોય તો તેમ નથી કેમકે તે શ્રુતિમાં બ્રહ્મનો અધિકાર છે એટલે તે શ્રુતિ બ્રહ્મ બાબતની છે. જીવ વિષયની નથી તેથી જીવ તો અણુ જ છે” વળી “વાલાગ્રશતભાગસ્ય શતઘા કલ્પિત- સ્ય ચ ॥ ભાગો જીવઃ સ વિજ્ઞેયઃ સ ચાનંત્યાય કલ્પતે” વાલના અગ્રભાગના સો ભાગ કર્યા પછી, તેમાંના એક ભાગના, ફરીથી સો ભાગ કરીએ ને જે ભાગ હોય, તેવો અત્યંત અણુ જીવ છે. (તોપણ) તે જીવ પોતાના ચૈતન્યરૂપ સામર્થ્યથી અનંતપણાને માટે કલ્પાય છે” એ રીતે ‘વેતા- શ્વતરોપનિષદના પાંચમા અધ્યાયના નવમી ઋચામાં પણ જીવનું અણુ- પણુ જ કહેલું છે. અહીં કોઈને એવી શંકા થાય કે જે અણુ હોય તે આખા શરીરમાં કેમ રહી શકે? ત્યાં સમાધાન એ છે કે “તથા ચ દર્શયતિ” જીવ અણુ છે તો પણ પોતાના ચૈતન્યરૂપી ગુણે કરીને આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થઈને રહે છે તેમ વેદમાં “આલોમમ્બ આનસ્વાગ્રેમ્બઃ” ઇત્યાદિ શ્રુતિથી અણુ છતાં પણ વ્યાપકપણું બતાવ્યું છે. વળી તે જ બાબતના વિરોધનો પરિહાર શ્રીવ્યાસજીએ કરેલો છે કે—“અવિરોધશ્ચંદનવત્” દેહ- ના એક દેશમાં રહેલા હરિ ચંદનના બિંદુવડે અથવા અત્યંત તપાવેલા તેલથી સંપૂર્ણ એવા મ્હોટા કડાહમાં નાખેલા તે ચંદનના કટકાવડે જેમ બધું ઠંડું થઈ જાય છે તેમ જીવ અણુ છે પણ તેના સામર્થ્યથી બધું શરીર ચેતનાવાળું થાય છે” એ જ વાત શ્રીબ્રહ્માંડપુરાણમાં કહેલી છે કે— ‘અણુમાત્રોડપ્યયં જીવઃસ્વદેહંવ્યાપ્ય તિષ્ઠતિ યથા વ્યાપ્ય શરીરાણિ હરિચંદનવિપ્રુષઃ’ શરીરોના એક દેશમાં રહેલા હરિચંદનના બિંદુઓ જેમ બધાં શરીરોને વ્યાપીને શીતલતા ઉત્પન્ન કરે છે તેમ જીવાત્મા અણુ છે તોપણ પોતાના ચૈતન્યરૂપી ગુણે કરીને સર્વ શરીરમાં વ્યાપ્ત થઈને દેહને સ- ચેતન કરે છે. આ વિષય વિશેષે કરીને વ્યાસસૂત્રમાંના બીજા અધ્યાયના ત્રીજા પાદમાં “ઉત્ક્રાંતિગત્યાગતીનામ્” ત્યાંથી લઈને ચૌદ સૂત્ર સુધીનું જે

બારમું અધિકરણ છે તેમાં પ્રથમ જીવ અણુ છે કે વ્યાપક છે ? એવો સંશય કરીને પછી વ્યાપક છે એવો પૂર્વપક્ષ કરેલો છે. અને પછી જીવ, અણુ છે એવું નિર્ણયપૂર્વક સિદ્ધ કરેલું છે.

વળી અહિં વાદી તરફથી આવી શંકા થાય છે કે તમોએ જીવનું અણુપણું નિરૂપણ કર્યું છે તેમ નહીં કરવું અને અનાદિ અવિદ્યામાં પડેલા બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ તે જીવ, એમ માનવું કારણ કે, એ વાત આગળ ઘણાએએ માનેલી છે. તો એ શંકાનું સમાધાન એ છે કે, એવું માનવું બની શકતું નથી કેમકે પ્રતિબિંબવાદી બ્રહ્મને નીરૂપ અને નિરાકાર માને છે. તો નીરૂપ, બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ પડવો ઘટે નહિ. પ્રતિબિંબ તો જે, રૂપવાળું પદાર્થ હોય તેનો જ ઘટે છે. તેથી અવિદ્યામાં બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ તે જીવ એમ કહીએ તો અવિદ્યા એ કાંઈક શુદ્ધ પદાર્થ નથી એ તો મલિન પદાર્થ છે માટે તેમાં પ્રતિબિંબ પડે જ નહીં અને જે એમ પડવાની રીત હોત તો, કાષ્ઠ, પાષાણાદિકના સ્તંભ વિગેરેમાં વાયુ વિગેરે નીરૂપ પદાર્થોનો પ્રતિબિંબ પડત, પરંતુ તેમ પડતો જેવામાં આવતો નથી. માટે અવિદ્યામાં પડેલો નીરૂપ બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ, તે જીવ એમ માનવું બની શકતું નથી. વળી, ગુણમાં ગુણનો સ્વીકાર કરાતો નથી એવો ન્યાય શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તેથી કેવળરૂપ તો નીરૂપ છે કેમકે રૂપનું, રૂપ હોતું નથી તેથી, જેમ નીરૂપ રૂપનો પ્રતિબિંબ જેવામાં આવે છે, તેમ, નીરૂપ બ્રહ્મનો પણ પ્રતિબિંબ માનવો સુલભ છે, એમ જે, વાદીના તરફથી શંકા હોય તોપણ તે, સંભવતું નથી કારણ કે રૂપવાળાં, ઘટાદિ પદાર્થોની, પ્રાતિબિંબતાને, લેઈને તે ઘટનિષ્ઠ (ઘડામાં રહેલાં રૂપનો પ્રતિબિંબ પડે છે. પણ ઘટાદિને છોડીને કારા રૂપનો પ્રતિબિંબ પડવો, એ બાબતમાં કાંઈ પ્રમાણ જેવામાં આવતું નથી અને ગુણ અને ગુણીને સમવાય સંબધ છે, તેથી ગુણ ગુણીના રહેતો નથી તો, રૂપ પણ એક ગુણ છે. તેથી પોતાના આશ્રયભૂત પદાર્થને છોડીને એકલાં રૂપની પ્રાપ્તિ થવી એ વાત સ્વતંત્રથી (શાસ્ત્રથી) વિરૂદ્ધ છે, માટે એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે, રૂપના આશ્રયભૂત પદાર્થ વિના, કારા રૂપનો પણ પ્રતિબિંબ પડતો નથી.

વળી, દર્પણ વિગેરેમાં જેનો પ્રતિબિંબ પડેલો છે, એવાં ઘટાદિ

પદાર્થોમાં રહેલાં રૂપનો પ્રતિબિંબ જેમ દેખાય છે, તેમ, પ્રથમ બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ, પછી, તન્નિષ્ઠ નીરૂપ રૂપનો પ્રતિબિંબ, એમ બે વાદી માનતો હોય તો, તેમ માનવાથી, જેમ, નીરૂપરૂપ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે, તેમ નીરૂપ પરમાત્મા પણ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે એમ માનવું પડશે, પણ તે વાદીલોકો એમ માનતા નથી. વળી રૂપરહિત આકાશનો જેમ પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ, નીરૂપ બ્રહ્મનો પણ પ્રતિબિંબ થાય, એમ બે વાદિનું કહેવું હોય તો તે પણ ઘટતું નથી, કારણ કે આકાશનો પ્રતિબિંબ પડતો નથી પણ જલાદિકમાં જે કાંઈ દેખાય છે, તે, ઉપાધિક રૂપ છે, અને તે ઉપાધિક એટલે ઉપાધિવાળાં પ્રતિબિંબરૂપને અને આકાશને કાંઈપણ સંબંધ નથી. તેથી આકાશના પ્રતિબિંબ એમ કહી શકાય જ નહિ અને બે (આકાશનો પ્રતિબિંબ છે), એમ માને તો, આ, આકાશ નીલું છે એ રીતે, જેમ, આકાશ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે, તેમ બ્રહ્મ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય છે એમ સ્વીકારવું બેઠએ જ, અને તે પ્રતિબિંબવાદીના મતથી વિરુદ્ધ છે. વળી કલ્પિત રૂપવાળું જે બ્રહ્મ છે, કે જેનાથી જગજગન્માદિ થાય છે, તે (સૌપાધિક બ્રહ્મ) કોઈ વખતે, ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય પણ થાય છે અર્થાત્, તેથી પ્રતિબિંબ માનવામાં શું હાનિ છે ? એમ બે વાદી શંકા કરે તો, તેમ પણ કહી શકાતું નથી. કેમ જે વાદીના મત પ્રમાણે, સૌપાધિક બ્રહ્મમાં માયિકરૂપનો સ્વીકાર કરેલો છે, કે જેથી તે બ્રહ્મને ચક્ષુર્ગ્રાહ્યપણું અને પ્રતિબિંબપણું કહી શકાય છે, પણ તેથી શુદ્ધ, નીરૂપબ્રહ્મમાં આગળ કહેલું ચક્ષુર્ગ્રાહ્યપણું અને પ્રતિબિંબપણું સંભવતું નથી. અને બે માયિક બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ માનતા હોય તો, તે સંભવે, પણ પ્રતિબિંબ તો તેઓ શુદ્ધ બ્રહ્મનો જ માને છે. તેથી વાદીને પોતાની કહેવાની મત-લબ્ધરૂપ પ્રમેયનો લાભ મળતો નથી, અર્થાત્ તે પણ તેના મતથી વિરુદ્ધ છે. વળી જે વસ્તુ ચક્ષુવડે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય, તેનો જ પ્રતિબિંબ પડે એ રીતે વાદી બોલે છે તો પણ ચક્ષુર્ગ્રાહ્ય નહીં એવા શુદ્ધ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબનું પ્રતિપાદન કરે છે, તો પછી ચક્ષુવડે ગ્રહણ કરવાને અયોગ્ય બ્રહ્મનું ચક્ષુર્ગ્રાહ્યપણું કેમ નથી માનતા ? તે પણ માનવું જ બેઠએ. વળી, જપાકુસુમ (જસુદનાં ફૂલ) નો લાલ રંગ, પોતાના આશ્રયરૂપ, પુલ્કને છોડીને સ્ફટિકમણિમાં દેખાય છે. બે તેમ ન હોય તો, જેમ

દર્પણ વગેરેમાં મુખનો પ્રતિબિંબ પડે ત્યારે તેમાં બીજું મુખ દેખાય છે તેવી રીતે સ્ફટિકમાણમાં પણ બીજું જસુદનું પુલ દેખાય પણ તેમ દેખાતું નથી, અને કેવળ લાલ રંગની ઝાંચ પડેલી જણાય છે. તો ત્યાંપણ નીરૂપ છે, અને ગુણમાં ગુણનો અનંગીકાર છે, તેથી જેમ નીરૂપ રૂપનો પ્રતિબિંબ દેખાય છે તેમ નીરૂપ (એટલે રૂપરહિત) બ્રહ્મનો પણ પ્રતિબિંબ પડવો યોગ્ય છે, એવી શંકા થાય ત્યાં તેનું સમાધાન એ છે કે કેવળ રૂપનો પ્રતિબિંબ થવામાં પણ રૂપવાળાં જપાકુસુમાદિકનું કારણપણું *અન્વયવ્યતિરેકે કરીને સિદ્ધ કરેલું છે. કારણ કે, રૂપવાળાં જપાકુસુમાદિ વિના, માત્ર રૂપનોજ પ્રતિબિંબ થવો સંભવતો નથી એમ, બધે ઠેકાણે જાણવું કે, રૂપવાળા સિવાય કેવળ રૂપનો પ્રતિબિંબ ક્યાંહી પણ દેખાય નહીં, માટે પ્રતિબિંબ પડવામાં રૂપવાળા પદાર્થની કારણતા સર્વત્ર છે જ. માટે નીરૂપ બ્રહ્મનો પ્રતિબિંબ ઘટે નહીં, અર્થાત બ્રહ્મનો અવિદ્યામાં પડેલો પ્રતિબિંબ, તે, જીવ, એ વાત પ્રમાણ નથી. તેથી જ શ્રીમહાપ્રભુજીએ નિબંધમાં આજ્ઞા કરી છે કે, “ ન પ્રતિસ્ફુરણં રૂપરહિતસ્ય કદાચન ॥ રૂપરહિત, (પદાર્થ નો પ્રતિબિંબ થવો કોઈ વખતે પણ બને નહીં.” તેથી જ રૂપરહિત વાચનના પ્રતિબિંબ પડતો નથી એ રીતે પ્રતિબિંબનો પક્ષ પ્રમાણ સિદ્ધ નહિ હોવાથી, જીવ અણુ છે એ વાત સિદ્ધ છે.

અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર્વિધીયતામ્ ।

આત્માનિ બ્રહ્મરૂપે હિ છિદ્રા વ્યોમ્નીવ ચેતનાઃ ॥ ૧૨ ॥

અથ:—શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે તેથી બ્રહ્મવાદ કહેતાં વેદાન્તસિદ્ધાન્તને વિષે જે બ્રહ્મ નિરૂપણ કરેલા છે તે શ્રીકૃષ્ણ જ છે એવી બુદ્ધિ રાખો. જેમ આ કાશને વિષે મેઘ તથા રેણુવડે અનેક છેદ દેખાય છે તેમ આ જીવના અંતઃકરણની અવિદ્યાવડે અક્ષરબ્રહ્મમાં ચૈતન્યરૂપ અનેક પ્રકારના જીવ દેખાય છે પણ વસ્તુતઃ જોતાં એ સર્વે એક અક્ષરબ્રહ્મ જ છે એ મૂળ સ્ત્રોતનો અથ.

એની ટીકા વિષે શ્રીગુણાધ્યક્ષ લખે છે કે આ સ્ત્રોતમાં જીવનું સ્વરૂપ તથા

*અન્વય વ્યતિરેકનું લક્ષણ એ છે કે, યત્સત્ત્વે યત્સત્ત્વમન્વયઃ, —દમાવે યદમાવો વ્યતિરેકઃ જેના સતપણાથી જેનું સતપણું હોય છે, તે અન્વય, અને જેના અભાવે, જેનો અભાવ હોય તે વ્યતિરેક. જેમકે મૃતિકાના સતપણાએ ઘડાનું સતપણું છે. અને મૃતિકા નહિ હોય ત્યારે ઘડો પણ ન હોય તે.

જીવને સંસારથી છૂટવાનો ઉપાય કહ્યો છે આ જીવ છે તે અણુ એટલે અત્યંત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે અને અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે પણ એની બુદ્ધિને અવિદ્યાએ ઢાંકી રાખી છે તેથી જીવનું સ્વરૂપ જણાતું નથી. જેમ રાખથી ઢાંકાયેલો અગ્નિ જણાતો નથી તેથી કરીને જીવ પોતાનું સ્વરૂપ જાણી શકતો નથી માટે એને જન્મમરણ વારંવાર થાય છે તે એ જ અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવડે થાય છે. જીવપણે કરીને જન્મ-મરણ પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણકે જીવ તો શુદ્ધ બ્રહ્મનો અંશ છે જેમ આકાશને વિષે મેઘાદિક વિકારે કરીને છેદ દેખાય છે તેમ જીવને વિષે તુચ્છ ધર્મ અવિદ્યાવડે દેખાય છે એ રીતે શ્રીગુણાંધજીએ ટીકામાં કહ્યું તેનો ભાવાર્થ કહીએ છીએ. શ્રીગુણાંધજીએ કહ્યું કે આ જીવ અક્ષર બ્રહ્મના ચૈતન્યનો અંશ છે માટે અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે પણ અક્ષરબ્રહ્મના ધર્મ એ જીવમાં જોવામાં આવતા નથી તેનું કારણ એ છે કે અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ એને લાગી છે તે એ જીવની બુદ્ધિમાંથી અવિદ્યા ખસે તો એ જીવને પોતાનું સ્વરૂપ જણાય અને જન્મમરણ પણ છૂટે. અવિદ્યા ખસ્યા વગર એ જીવનો ઉદ્ધાર થાય નહીં એ રીતે કહ્યું પણ માયાવાદી લોકો જીવનું સ્વરૂપ અક્ષરબ્રહ્મથી જૂદી રીતનું માને છે. કોઈ તો બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ કહે છે. કેટલાએક દ્વૈતવાદી કહે છે કે બ્રહ્મમાંથી જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી, એ જીવ સદા જૂદોજ છે, જેમ ભગવાન જુદા છે તેમ વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી કહે છે કે બ્રહ્મના અંગમાં જીવ જુદોજ રહે છે કદી એક થતો નથી. એ ત્રણ સિદ્ધાન્ત વેદશાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ છે એ જણાવવા સારૂ શ્રીમહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મનું ચૈતન્ય અને આણુસ્વરૂપ અને બ્રહ્મ સાથે જીવનું અદ્વૈતરૂપ એ જ વાત શાસ્ત્ર પ્રમાણે છે તે ભાગવત ચતુર્થસ્કન્ધમાં કહી છે.—

एवं पंचविधं लिंगं त्रिवृत्षोडशविस्तृतम् ।

एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥

અર્થ:—એ પ્રકારે પંચ મહાભૂત પૃથ્વી, જળ, તેજ, આકાશ; ત્રણ ગુણ એટલે સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ; ષોડશ એટલે પંચતનમાત્રા એટલે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ અને અગીયાર ઇન્દ્રિયો એ રીતે ચોવિશ તત્ત્વ અને ચૈતન્યતા સહિત જે છે તેને જીવ કરીને કહે છે. એ રીતે જીવનું ચૈતન્યસ્વરૂપ કહ્યું છે અને માયાવાદી પ્રતિબિંબરૂપ માને છે. એ વાત પ્રકટ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે વળી દ્વાદશસ્કન્ધમાં જીવને બ્રહ્મરૂપ કહેલો છે.

घटे भिन्ने य-आकाशः आकाशः स्याद्यथा पुरा ।

एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः ॥

અર્થ:—જેમ ઘડાનો નાશ થવાથી ઘડામાં જે આકાશ છે તે મહાકાશમાં જઈને મળે છે. તેમ વાસનાત્મક લિંગશરીરનો નાશ થવાથી આ જીવ પાછો

બ્રહ્મરૂપ થાય છે, જુઓ કે દ્વૈતવાદી તથા વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી કહે છે કે જીવ બ્રહ્મરૂપ નથી તે સિદ્ધાન્ત પણ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે. એ જ અધ્યાયમાં પરીક્ષિત રાજાને ઉપદેશ કરેલો છે કે જીવ વિષે બ્રહ્મભાવના રાખીને દેહ છોડવી.

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् ।

एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय विष्कले ॥

અર્થ:—હું બ્રહ્મનું પરમ ધામ છું, અને બ્રહ્મ મહારા સ્થાનરૂપ છે એવી ભાવના કરીને દેહાંતસમયે નિષ્કલંક એવા જે પરબ્રહ્મ તેને વિષે આત્માનો આરોપ કરવો એ રીતે મહાપ્રલયના વર્ણનમાં કહ્યું છે કે આ જીવ પરબ્રહ્મને 1 વધે લીન થઈ જાય છે અને સૃષ્ટિ સમયે જન્મ અગ્નિમાંથી અનેક તણખા નીકળે છે તેમ આ જીવો બ્રહ્મમાંથી નીકળે છે એ રીતે વેદમાં કહ્યું છે. એવું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, છતાં વાદીઓ કહે છે જે આ જીવ જો બ્રહ્મરૂપ હોય તો અજ્ઞાની કેમ થાય ? નરકનું દુઃખ કેમ ભોગવે ? ઇત્યાદિ આશંકા લાવીને જીવને બ્રહ્મરૂપ માનતા નથી. તે વિષે શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે આ જીવમાં બ્રહ્મના ધર્મ જે દેખાતા નથી તે અવિધાવડે દેખાતા નથી. અવિધાનો નાશ થઈ જીવમાં બ્રહ્મના સર્વ ધર્મ આવે છે. જો જીવમાં બ્રહ્મધર્મ ભગવાને રહેવા દીધા હોત તો સર્વ જીવ ભગવાન સરખા થાત, ઉત્તમ મધ્યમ ન થાત તથા રાજા રાંક પણ ન થાત તેમ સ્ત્રીપુત્રાદિ વિષે સ્નેહ પણ ન કરત ત્યારે જગતનું રમણ ધણા કાળ ચાલી પણ શકત નહિ એવું જાણીને સૃષ્ટિ સમયે ભગવાને પોતાના ચૈતન્યમાંથી પોતાના છ ઐશ્વર્યાદિક ધર્મ ખેંચી લીધા. ચૈતન્ય માત્ર જ રાખ્યો છે. એ રીતે ભગવાનની વેદસ્તુતિ ભા. સ્કં. ૧૦-૮૭-૧૪ માં કહ્યું છે.—

जय जय जह्मजामजित दोषगृभीतगुणां ।

त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः ॥

अगजगदोकसामखिलशक्त्यबबोधक ते ।

कचिदजयाऽत्मना च चरतोऽनुचरेतिगमः ॥

અર્થ:—વેદ કહે છે કે હે ભગવાન ! તમે સદા ઉત્કૃષ્ટપણે ખિરાજો અને સ્થાવરજંગમરૂપ જીવના દેહની અવિધાનો નાશ કરો, કારણ કે એ અવિધા દોષ રૂપ છે તેથી જીવોના આનંદને આવરણ કરે છે અને મોહ ઉપજાવે છે અને તમે કહેતા હો કે સમસ્ત ઐશ્વર્યાદિક ધર્મ તમે તમારે વિષે જ રાખેલા છે તે ધર્મ જીવોને આપેલા નથી માટે એ જીવો અવિધાનો નાશ કરવાને સમર્થ નથી માટે એ અવિધા તમારા જ આધીનમાં છે તેથી તમે જ નાશ કરો અને જીવમાં અંતર્યામિરૂપે કરીને તમે ખિરાજો છો તેથી આ જીવને સર્વ સામર્થ્યના આપનાર પણ તમે જ છો. માટે જીવને જ્ઞાનાદિક થવા વિષે સ્વતંત્રપણું નથી અને તેના ઉત્પત્તિ

સમયે તમારાં સામર્થ્યવડે રમણ કરો છો તે લોહારું વર્ણન વેદ કરે છે. એ રીતે જીવમાંથી બ્રહ્મધર્મ ભગવાને ખેંચી લીધા છે એવું વેદમાં કહ્યું છે, માટે બ્રહ્મધર્મ જીવમાં દેખાતા નથી, પણ એ બ્રહ્મધર્મ ભક્તિવડે તથા બ્રહ્મસ્વરૂપનાં જ્ઞાનવડે અવિધાનો નાશ થયાથી પાછા જીવમાં આવે છે, તે વિષે વેદમાં પણ કહ્યું છે અને ભાગવત એકાદશસ્કન્ધમાં ભગવાને પણ કહ્યું છે:—

મર્ત્તિ લબ્ધવતઃ સાધોઃ કિમન્યદ્વાશિષ્યતે ।

મચ્ચનંતગુણે બ્રહ્મણ્યાનંદાનુભવાત્મનિ ॥

અર્થ:—હે ઉદ્ધવ ! મારી ભક્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી આ જીવને શું ફળ મળવું બાકી રહે છે ? સર્વ ફળ તે જીવને મળી ચૂક્યું છે. કારણ તે અનંત ગુણ રૂપ એવો જે હું તેને વિષે ભક્તિ થવા થકી સાક્ષાત્ બ્રહ્મના આનંદનો અનુભવ હું તેના આત્માને કરાવું છું એ રીતે ભક્તિવડે બ્રહ્મના સર્વ ધર્મ જીવમાં આવે છે, તેથી જ એ જીવ બ્રહ્માંડ ફેાડીને અક્ષરબ્રહ્મ સુધી જઈ શકે છે એજ જીવ દેવતા થાય છે અને એ જીવ બ્રહ્મના સ્થાન સુધી જઈ શકે છે એ સર્વ સામર્થ્યનું બંધારણ ભક્તિ ઉપર રાખેલું છે માટે ભક્તિવડે દેવતાપણું અને બ્રહ્મતા આ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે અને અવિધાનો નાશ પણ ભક્તિવડે જ થાય છે એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીનું બોલવું કેવલ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ છે અને બીજાઓનું બોલવું શાસ્ત્રના એક પક્ષને લઈને છે, શાસ્ત્રના સર્વ પક્ષને લઈને નથી તે વાત ભાગવતગીતા, જેમાં ચારે વેદનો સાર કહેલો છે તે ઉપરથી જ જણાઈ આવે છે માટે વાહીઓના બોલવાને પ્રમાણને! આધાર નથી.

શ્લોક:-ઉપાધિનાશો વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને ।

ગંગાતીરસ્થિતો યદ્વદ્ દેવતાં તત્ર પશ્યતિ॥૧૩॥

તથા કૃષ્ણં પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્ જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ

પદાનિ-ઉપાધિનાશો વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને ગંગાતીરસ્થિતઃ
યદ્વદ્ દેવતાં તત્ર પશ્યતિ તથા કૃષ્ણં પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્ જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ.

સાન્વયપદાર્થ:-યદ્વદ્ જેમ ગંગાતીર સ્થિતઃ ગંગાજીના કીનારામાં રહેલો

(તેનો ભક્ત) તત્ર તે (આધિભૌતિકરૂપ પ્રવાહ) માં દેવતા આધિદૈવિકરૂપી
 (મૂર્તિમતી) શ્રીગંગાજીને પદ્યતિ દેખે છે. તથા તેમ ઉપાધિનાશે (અવિધારૂપ)
 ઉપાધિનો નાશ થાય (અને તે પછી) બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને (બધાં જગત્ને)
 બ્રહ્માત્મકયણાએ કરીને જાણવું તે રૂપી વિજ્ઞાને વિશેષ જ્ઞાન સિદ્ધ
 થાય ત્યારે જ્ઞાની (બ્રહ્મને જાણનાર) જ્ઞાની પુરુષ સ્વસ્મિન્ પોતાને વિષે
 (ભક્તિવડે) પરં પર બ્રહ્મ બ્રહ્મ એવા કૃષ્ણ કૃષ્ણને પ્રપદ્યતિ ઉત્તમ રીતે
 જુવે છે.

ટીકા—શ્રીગંગાજીના કીનારા ઉપર રહેલો ગંગાજીનો ભક્ત પોતાની
 શ્રીગંગાજીમાં ભક્તિ છે તેથી જેમ આધિભૌતિકરૂપ પ્રવાહમાં દેવતા
 રૂપ એટલે આધિદૈવિક શ્રીગંગાજીની મૂર્તિને દેખે છે તેમ અહીં જે
 જીવનો જેવી રીતે ઉદ્ધાર કરવાને પ્રભુ વિચારે તેવી રીતે ગુરુપદેશાદિકે
 કરીને પ્રથમ તેમની ઉપાધિરૂપ અવિધાનો નાશ થાય અને તે પછી
 બધાં જગત્ને બ્રહ્મરૂપે કરીને જાણવું એ, વિશેષ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય ત્યારે
 તે જ્ઞાની ભક્ત પોતામાં એટલે ભગવાનને રહેવાનું ઠેકાણું જે અક્ષર-
 બ્રહ્મ તે રૂપી પોતાના સ્વરૂપમાં પરબ્રહ્મ-પૂર્ણપુરુષોત્તમ-શ્રીકૃષ્ણને ઉત્તમ
 રીતે કરીને જુવે છે.

ઉપાધિનાશે વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને ।

ગંગાતીરસ્થિતોયદ્દેવતાં તત્ર પદ્યતિ ॥ ૧૩ ॥

તથા કૃષ્ણ પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્ જ્ઞાની પ્રપદ્યતિ ।

અર્થ:—ભગવાનજ આપણા આત્મા છે એવું બોધરૂપ જ્ઞાન જ્યારે થાય
 છે ત્યારે જ અવિધારૂપ ઉપાધિનો નાશ થાય છે અને ગંગાજીના તટ ઉપર
 ઉભો રહેલો એવો જે ગંગાજીના ભક્ત જેમ દેવતારૂપ ગંગાજીને દેખે છે
 તેમ શ્રીકૃષ્ણનો ભક્ત શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપને પોતાના હૃદયમાં સારી રીતે દેખે છે
 એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ.

હવે એની ટીકામાં શ્રીગુસાંઈજી કહે છે કે બ્રહ્મ ધર્મ જીવમાં દેખતા
 નથી. તે ગુરુપદેશે કરીને બોધરૂપ જ્ઞાનવડે જે પ્રકારે પ્રભુનો પ્રકાશ જીવોમાં
 થાય અને જ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરનારી અવિધાનો નાશ થાય ત્યારે પ્રભુનો

અનુભવ અને પ્રભુના આવિર્ભાવની યોગ્યતા જીવમાં થાય છે અને પ્રભુનાં દર્શન તેને સારી રીતે થાય છે. હવે એનો ભાવાર્થ કહીએ છીએ. ગુરુદ્વારા એવું જ્ઞાન થાય કે આ જગત્ જે છે તે ભગવાનના અંશરૂપ જ છે, માટે ભગવાન મારો આત્મા છે, એવું જગત્નું રૂપ જાણીને જગત્ સાથે વર્તે અને જગત્નું મૂલ ભગવાનને જાણીને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરે ત્યારે જ એ અવિદ્યા જીવની બુદ્ધિમાંથી ખસે. અને અવિદ્યા ખસે ત્યારે આ જગત્ને વિષે જ ભગવાનના સાક્ષાત્ દર્શન આ જીવને થાય છે. એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું તે જ વાત ભાગવતમાં કહી છે કે સમપ્રજ્ઞજ્ઞાન નારદજીના ઉપદેશથી પ્રહ્લાદજીને થયું હતું તે સર્વેમાં પ્રજ્ઞરૂપતા જોતા હતા. હિરણ્યકશિપુએ ભગવાનની ભક્તિ છોડાવવા સારૂ પ્રહ્લાદજીને બહુ દુઃખ દીધું પણ પ્રહ્લાદજીને એવું જ્ઞાન સિદ્ધ થયું હતું કે સર્વે ઠેકાણે મારા પ્રભુ છે તરવારમાં, ભાલામાં, વિષમાં, સર્વેમાં પ્રભુ ખિરાજે છે તેથી મને એ શું કરવાનો એ રીતે નિર્ભય થઈને બેઠા. દૈત્યોએ પ્રહ્લાદજીને તરવારભાલાથી ઘણો માર માર્યો પણ તે સર્વે કુલ બરાબર લાગ્યાં અને પ્રહ્લાદજીના શરીરમાં એકે શસ્ત્રનો ઘા પડ્યો નહિ. એજ રીતે રંતિદેવ રાજાને પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જગત્ વિષે થયું હતું તેથી બ્રાહ્મણ તથા શૂદ્ર તથા ચાંડાળ સર્વેને વિષે ભગવાન ખિરાજે છે એવું જાણીને પોતાનું સર્વ અન્ન તેઓને આપી દીધું અને પોતેજ ભુખ્યાજ નહ. તેથી કરીને તે જ વખત રંતિદેવ રાજામાંથી અવિદ્યા ખસી ગઈ એટલે તેજ ઠેકાણે ભગવાનના સાક્ષાત્ દર્શન રંતિદેવ રાજાને થયાં. માટે જગત્ના જીવ વિષે ભગવાનનો ભાવ રાખીને તેના ઉપર દયા રાખવી, ચરોપકાર કરવો માન આપવું, ક્ષમા રાખવી, સ્નેહ રાખવો, હિંસા ન કરવી, નિંદા ન કરવી, ચોરી, દબલબાજી, વિશ્વાસઘાત, ઠગાઈ ન કરવી. કારણ કે જગત્ના જીવમાં અને આપણામાં જરા પણ ભેદ નથી, જેટલા ભગવાનના અંશ તેમાં છે તેટલા જ આપણામાં છે પારકું જાણીને જે તેની સાથે અધર્મ રીતે ચાલે છે અને સામાને જેટલું દુઃખ દેછે તેટલું દુઃખ તેને પોતાનેજ ભોગવવું પડે છે જેમ કે આપણા અંગને આપણે પારકું જાણીને તરવારનો ઝટકો મારીશું તો તે ઝટકાનું દુઃખ આપણને જ થશે તેમ સામા માણસને દુઃખ દેનારને તેટલું દુઃખ પાછું ભોગવવું પડે છે એટલા સારૂ ભક્તોએ જગત્માં બ્રહ્મભાવ રાખીને ચાલવું જેને જગત્માં બ્રહ્મભાવ નથી તેને ભગવાનનાં દર્શન જગત્માં થતાં નથી કારણ કે તે એમ જાણે છે કે જગત્માં ભગવાન નથી. એવો ભાવ તે ભક્તનો છે તેથી જગત્માં ભગવાન તેને દર્શન આપતા નથી જો જગત્માં ભગવાનનો ભાવ હોય અને ભગવાનનો ભય સર્વ ઠેકાણે રાખીને જગત્ સાથે સુધર્મ રીતે ચાલે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે તો નિશ્ચય, ભગવાનનાં દર્શન એને થાય છે એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે માટે જેને દર્શનની ઇચ્છા હોય તેણે

શ્રીમહાપ્રભુજીના કહ્યા પ્રમાણે ચાલવું જે ભક્ત ચાલ્યા છે તેને દર્શન થયાં છે તે વાર્તાઓમાં પ્રસિદ્ધ છે અને હાલમાં પ્રભુને અનુગ્રહ ભક્તને થાય છે પણ માયાવાદી લોક એમ કહે છે કે ભગવાનના દર્શન જીવને કદી થતાં નથી. પણ એ વાત શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે. પ્રહ્લાદજી આદિ લઈને ઘણાં થયાં છે અને ગીતાજીના અ. ૧૧ માં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે:—

મત્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિષોઽર્જુન ।

જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપઃ ॥ ૫૪ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! મને જાણવાને તથા મારાં દર્શન કરવાને તથા મને પ્રાપ્ત થવાને કેવલ અનન્ય ભક્તિવડે આ જીવ શક્ય છે બીજે પ્રકારે નથી. એ રીતે અનન્ય ભક્તિવડે દર્શન થાય છે એ રીતે ભગવાને કહ્યું છે માટે માયાવાદીની વાર્તા શાસ્ત્રથી ઉલટી છે તે માનવી નહિ, એ લોકની બધાં મનની કલ્પના છે એ મનની કલ્પનાને પ્રમાણ શું ? કાંઈ જ નાહ. શ્રીમહાપ્રભુજીનું બોલવું કેવલ શાસ્ત્રોક્ત છે. તે જ અર્થ છે. હવે અંથનો એકમો શ્લોક કહે છે.

શ્લોક:-સંસારી યસ્તુ મજતે સ દૂરસ્થો યથા તથા ॥૧૪

અપેક્ષિતજલાદીનામભાવાત્તત્ર દુઃસ્વમાક્ ॥

પદાનિ—સંસારી યઃ તુ મજતે સઃ દૂરસ્થઃ યથા તથા અપેક્ષિત-

જલાદીનાં અભાવાત્ તત્ર દુઃસ્વમાક્ .

માન્યપદાર્થ:-સંસારી સંસાર જેને વિધમાન છે એવો યઃજે (ભક્ત) મજતે (ભગવાનને) ભજે છે સઃ તે તુ તો, યથા જેમ દૂરસ્થઃ (શ્રીગંગાજી-થી) દૂર દેશમાં રહેલો (શ્રીગંગાજીનો ભક્ત) અપેક્ષિતજલાદીનાં (પોતાને સ્નાનાદિકને સાર) ઇચ્છિતજલ અને આધિદૈવિકી શ્રીગંગાજીનું દર્શન, તે અભાવાત્ નહિ મલવાથી તત્ર ત્યાં (દુઃખી થાય છે) તથા તેમ પોતાને ઇચ્છિત એવું શ્રીભગવાનનું દર્શન વગેરે નહિ હોવાથી દુઃસ્વમાક્ દુઃખને ભોગવનારો (થાય છે.)

ટીકા—જે ભક્ત સંસારમાં આસક્તિવાળો છે અને ભગવાનનું ભજન

છે તે સંસારની નિવૃત્તિ થવાનું કારણ કે, એમ જાણીને કેવળ ઉપદેશ માત્રે કરીને લગવાનને લજે છે, કાંઈ બધે ઠેકાણે પ્રભુ ખિરાજે છે એવી જ્ઞાનરૂપી સંપત્તિએ કરીને શ્રીપુરુષોત્તમના આવિર્ભાવવાળો નથી, તે તો જેમ શ્રીગંગાજીથી દૂર દેશમાં રહેલો શ્રીગંગાજીનો ભક્ત ગંગાજીને લજે છે પણ પોતાને સ્નાનપાનાદિકને સારું અપેક્ષિત એટલે જોઈતું જલ અને શ્રીગંગાજીના આધિદૈવિક સ્વરૂપનું દર્શન વગેરે નહિ હોવાથી ત્યાં દૂર દેશમાં અથવા તેવા ભજનમાં દુઃખી થાય છે, તેમ પોતાને ઇચ્છિત શ્રીપ્રભુનું દર્શન વગેરે નહિ હોવાથી દુઃખી થાય છે.

સંસારી યસ્તુ ભજતે સ દૂરસ્થો યથા તથા ॥ ૧૪ ॥

અપેક્ષિતજલાદીનામભાવાત્તત્ર દુઃખમાક્ ।

અર્થ :—જે કોઈ સંસારવાસનાવાળો લગવાનનું ભજન કરે છે તે જેમ દૂર રહેલો ગંગાજીનો ભક્ત ગંગાજીનું ભજન કરે છે તેમ જાણવો ॥૧૪॥ જેમ દૂર રહેલા ભક્તને ગંગાજલાદિકની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેથી તે દુઃખ ભોગવે છે તેમ સંસાર વિષે જે ભક્ત આસક્ત છે તેને લગવાનનો અનુભવ થતો નથી તેથી સંસારમાં દુઃખ પામે છે એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ.

હવે શ્રીગુસાંઈજી એની ટીકામાં લખે છે કે જે પુરુષને એવી ભાવના છે કે સર્વ સ્વરૂપ એક હરિ જ છે. હરિ વગર બીજું કાંઈ જ નથી અને સેવોપયોગી વસ્તુની અપેક્ષાને વિષે પણ પ્રભુએ કરીને સર્વ સિદ્ધ થશે એવી જેની ભાવના છે તે તો કોઈ દાળમાં દુઃખી થતો નથી. તે જાણાવવા સારૂ દ્રષ્ટાંત કહે છે કે જે જીવ સંસારને વિષે આસક્ત છે અને ગુરૂપદેશ માત્ર ભજને કરીને સંસારનિવૃત્તિ થવાનું કારણ જાણીને પ્રભુને લજે છે પણ જગત્ વિષે પ્રદ્ધભાવ રાખીને ભજતો નથી અને પુરુષોત્તમના આવિર્ભાવસહિત જે ભક્ત નથી તેને ગંગાજીથી દૂર દેશમાં રહેલો જાણવો. તે દૂર દેશમાં રહેલો ગંગાજીને લજે છે તે ઠેકાણે તેને ગંગાજળની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેથી મનમાં દુઃખી થાય છે. તેમજ પોતે ભક્તિમાર્ગમાં રહેલો છે પણ લગવાનના સાક્ષાત્ સંબંધ વિના તે દુઃખી થાય છે પણ લગવાને અંગીકાર કર્યો છે તેથી ત્યાગ તો તેનો નહીં કરે પણ જન્માંતરોએ કરીને તેને ભક્તિનું ફલ સિદ્ધ થશે એ રીતે શ્રીગુસાંઈજીએ કહ્યું છે તેનો ભાવાર્થ એ છે કે શ્રી પુત્રાદિકને વિષે આસક્તિ રાખીને વહેપાર વિષે ઉલટાં કર્મ કરે છે, વહેપારને અર્થે દગાખાણ, વિશ્વાસઘાત, લોકોના પૈસા લઈને ખાઈ જાય છે, એવા જીવ છે તે એમ ઉલટું કરતાં જરા પણ લય પામતા નથી તેનું કારણ એ છે કે તેઓને

જગત્ વિષે બ્રહ્મભાવ નથી. ભક્તિ તો ભગવાનની કરે છે, એવા જે ભક્ત છે તે ગંગાજીથી દૂર દેશમાં રહેનારા બાણવા. જેમ ગંગાજીથી દૂર દેશમાં રહેનારા ભક્તને ગંગાજીના દર્શન, તથા જળની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમ અધર્મ તે ચાલનારા ભક્તોને ભગવાનનાં દર્શન તથા ભગવાનનો અનુભવ થતો નથી. તેથી અનેક જન્મનો અંતરાય થાય છે તેથી દુઃખ પામે છે. માટે સુધર્મ રોતે જગતમાં બ્રહ્મભાવ રાખીને ચાલવું અને પ્રેમસહિત આદરપૂર્વક હરિનું સેવન કરવું તેથી ભગવાનનો અનુભવ આ જન્મમાં જ થાય છે એ એનો ભાવાર્થ છે. હવે પંદરમો તથા સોળમો શ્લોક એ ગ્રંથનો કહે છે.

**શ્લોક:-તસ્માચ્છ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થો વિમુક્તઃ સર્વલો-
કતઃ ॥૧૫॥ આત્માનંદસમુદ્રસ્થં કૃષ્ણમેવ
વિચિન્તયેત્ ।**

પદાનિ-તસ્માત્ ^૧શ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થઃ ^૨વિમુક્તઃ ^૩સર્વલોકતઃ ^૪
^૫આત્માનંદસમુદ્રસ્થં ^૬કૃષ્ણં ^૭ૐ ^૮એવ વિચિન્તયેત્.

સાન્વયપદાર્થ:-તસ્માત્ તે કારણ માટે શ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થઃ શ્રીકૃષ્ણના માર્ગમાં રહેલો (પુરુષ) સર્વલોકતઃ બધા લોક (સંસાર)થી વિમુક્તઃ વિશેષે કરીને મૂકાયેલો (થઈને) આત્માનંદસમુદ્રસ્થં આત્માના આનંદરૂપી સમુદ્રમાં બિરાજમાન કૃષ્ણં શ્રીકૃષ્ણને એવ જ વિચિન્તયેત્ વિશેષે કરીને ચિંતન કરે.

ટીકા-જેમની અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ નાશ થઈ છે એવા જ્ઞાની ભક્ત, પોતાને વિષે શ્રીભગવાનને જુવે છે અર્થાત્ અનંદને પામે છે અને સંસારી ભક્ત, પોતાને લાગેલી અવિદ્યારૂપ ઉપાધિનો નાશ નહિ હોવાથી ભગવાનને દેખતો નથી તેથી દુઃખને પામે છે એવા હેતુથી

*આ ટીકાણે એવ એ શબ્દ મૂકેલો છે તેથી એ સમજવું કે શુદ્ધ ભક્તિમાર્ગના ભક્તને તો બીજા અવતારાદિકનું ધ્યાન નહિ કરતાં મૂલરૂપ શ્રીકૃષ્ણનું જ ધ્યાન કરવું એમ બતાવ્યું છે.

ભક્તિમાર્ગમાં રહેલો પુરુષ બધા લોકથી એટલે અહંતામમતાત્મક સં-
સારથી વિશેષ કરીને છૂટો થઈને આત્માના એટલે, પોતાના આનંદરૂપી
સમુદ્રમાં વિરાજમાન શ્રીકૃષ્ણને અર્થાત શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય શ્રીગોપીજનો-
ના સમૂહમાં વિહાર કરનાર-સદાનંદ-શ્રીપૂર્ણ પુરૂષોત્તમને જ વિશેષે ક-
રીને ચિંતન કરે.

તस्मात् શ્રીકૃષ્ણમાર્ગત્યો વિમુક્તઃ સર્વલોકતઃ ॥ ૧૫ ॥

આત્માનન્દસમુદ્રસ્થં કૃષ્ણમેવ વિચિન્તયેત્ ।

લોકાર્થીં ચેદ્ભજેત્ કૃષ્ણં ક્ષિપ્તો ભવતિ સર્વથા ॥ ૧૬ ॥

અર્થ:—માટે શ્રીકૃષ્ણના માર્ગ વિષે રહેલા જે ભક્ત છે તેણે સંસારની
આસક્તિ મૂકીને આપણા સ્વરૂપાનંદસમુદ્રમાં બિરાજમાન એવા જે શ્રીકૃષ્ણ છે
તેનું જ ચિંતન કરવું. લૌકિક કામના સાડ જે જીવ ભગવાનને ભજશે તે જીવ
નિશ્ચય દુઃખ પામશે એ મૂલ સ્લોકનો અર્થ છે.

હવે એનો ભાવાર્થ કહે છે કે ભગવાનનું ચિંતન કરવાથી ભગવાન સૌ
આપે છે એવી ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે તથાપિ પોતાનો ભજનાર કદાચ રાજ્ય
અથવા ધનાદિકની ઇચ્છા રાખીને ભગવાનનું ભજન કરે પણ રાજ્યધન આપવાથી
તે જીવને મદ ઉત્પન્ન થાય અને તે મદે કરીને ગુરૂ તથા મહંત પુરૂષની અવજા
જીવ બુદ્ધિથી કરે અથવા સ્ત્રીઆદિકના સુખમાં પડી જાય તો અંતે તેને નરક
ભોગવવું પડે એવો જે જીવ હોય તો તેને પ્રભુ રાજલક્ષ્મી આપે નહીં કેમકે તે
જીવને નરકમાં પડવાની ઇચ્છા છે એ વાતને એ જીવ તો જાણતો નથી પણ
ભગવાન તો જાણે છે, માટે તેને લૌકિક વસ્તુ આપતા નથી તેથી તે જીવ
મનમાં ઘણું દુઃખ પામે છે એ એનો ભાવાર્થ છે. હવે આ ગ્રંથનો સત્તરમો
સ્લોક કહે છે.

શ્લોક:-લોકાર્થીં ચેદ્ભજેત્કૃષ્ણં ક્ષિપ્તો ભવતિ સર્વથા ૧૬

ક્ષિપ્તોઽપિ ચેદ્ભજેત્કૃષ્ણં લોકો નશ્યતિ સર્વથા ।

પદાનિ—લોકાર્થીં^૧ ચેત્^૨ ભજેત્^૩ કૃષ્ણં^૪ ક્ષિપ્તઃ^૫ ભવતિ^૬ સર્વથા^૭ ક્ષિપ્તઃ^૮

અપિ^૯ ચેત્^{૧૦} ભજેત્^{૧૧} કૃષ્ણં^{૧૨} લોકઃ^{૧૩} નશ્યતિ^{૧૪} સર્વથા^{૧૫}.

સાન્વયપદાર્થ:- (ભક્ત) લોકાર્થીં લોકસંબંધી પદાર્થોના પ્રયોજન-

વાળો થઈને ચેત્ ^૨ જો કૃષ્ણ ^૪ કૃષ્ણને મજેત્ ^૩ ભજે (તો) સર્વથા ^૫ બધી રીતે કરીને (લોકથી જ) ક્ષિપ્તઃ કિલ્લિષ્ટ-દુઃખી ^૬ મવતિ થાય છે [અને] ક્ષિપ્તઃ કલેશવાળો છતાં ^૭ અપિ પણ ^{૧૦} ચેત્ જો (લોકથી વિરક્ત થઈને) ^{૧૨} કૃષ્ણ કૃષ્ણને મજેત્ ^{૧૧} ભજે [તો] સર્વથા ^{૧૫} બધી રીતે લોકઃ લોક (અહંતામમતાત્મક સંસાર) ^{૧૪} નશ્યતિ નાશ પામે છે.

ટીકા—જે પુરુષ લોક સંબંધી પદાર્થોની ઇચ્છાવાળો અથવા તો પુત્ર સ્ત્રી અને મિત્રાદિકની મતલબવાળો થઈને જો શ્રીકૃષ્ણને ભજે છે તો તે, બધી રીતે લોકથી જ કલેશને પામે છે અને કલેશવાન હોઈને પણ જો લોકથી વિરક્ત થઈને શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો સર્વપ્રકારે કરીને તેનો અહંતામમતાત્મક સંસાર નાશ પામે છે.

ટિપ્પણ—લોકાર્થી આ ઠેકાણે યોજનામાં બાલકૃષ્ણભટ્ટજીઉપનામ લાલુભટ્ટજી લખે છે કે પશુ, પુત્ર અને સ્ત્રી વગેરેની ઇચ્છા રાખનાર અને જેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નથી તે લોકાર્થી અને પ્રકાશમાં શ્રીપુરુષોત્તમજી લખે છે કે લાભ અને લોકમાં પૂજવું ઇત્યાદિકની મતલબ નહિ ધારતાં કેવળ અનિપિદ્ધ પ્રકારે કરીને માર્ગ ઐહિક સિદ્ધ થાઓ એવું પણ ધારીને જે પ્રવૃત્ત થાય છે તે લોકાર્થી. તેમજ ટિપ્પણમાં લખે છે કે પ્રપશ્ચત્વેનૈવ પ્રપશ્ચજ્ઞાનવાન લોકાર્થી પ્રપંચ-જગત્ને જગતપણાથી જ બળુનાર તે લોકાર્થી. સર્વની મતલબ એ છે કે જેને પ્રભુનું સાક્ષાત્ દર્શન કરવાની ઇચ્છા અત્યંત છે પણ તે દર્શન થવામાં પ્રતિબંધ કરનારી અવિધાર્પ ઉપાધિ મટી નહિ હોય તેવા પુરુષને લોકાર્થી કહેલો છે.

ક્ષિપ્તોઽપિ ચેદ્મજેત્કૃષ્ણં લોકો નશ્યતિ સર્વથા ।

જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગી તિષ્ઠેત્પૂજોત્સવાદિષુ ॥ ૧૭ ॥

અર્થઃ—ભગવાન તે જીવની યોગ્યતા જોયા વગર તેને લૌકિક ફળ આપતા નથી તે ઉપરાંત હઠ કરીને લૌકિક કામના સાડે ભગવાનને ભજે છે તો જે લૌકિક તેનું હોય છે તે પણ સર્વથા નાશ પામી જાય છે. માટે બ્રહ્મસ્વરૂપનું

જ્ઞાન ન હોય તોપણ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ હોય તેણે ભગવાનના સેવન તથા ઉત્સવ કથા શ્રવણાદિકમાં સદા રહેવું એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ.

હવે એનો ભાવાર્થ કહે છે. જો કદાચ તે જીવને લૌકિક વસ્તુ ભગવાનને ન આપવી હોય અને તે વસ્તુ તે હઠ કરીને ભગવાન પાસેથી તે જીવ માગે અને તે વસ્તુ ભગવાન તેને ન આપે તે ઉપરથી તેનો વિશ્વાસ ભગવાન ઉપરથી કદાચ ઉઠી જતો હોય તો કદાચ તે વસ્તુ તેને ભગવાન આપે છે પણ તે વસ્તુ લઈને તે જીવ સુખ પામતો નથી. તે વસ્તુ ઉપરથી ભગવાન તેનું મન એવું તો અકાંક્ષ કરાવી નાંખે કે ફરી તે જીવની પ્રીતિ તે વસ્તુ ઉપર રહેજ નહિ, એવા દયાળુ ભગવાન પોતાના ભક્ત ઉપર છે કેમકે સંસારની વાસનાથી જન્મ મરણનું દુઃખ સદા રહે છે એ પોતાનો ભક્ત બાણીને તેને જન્મ મરણના દુઃખમાં પડવા દેતા નથી. તે વસ્તુ આપીને પછી તે વસ્તુમાંથી મન કઢાવીને પોતાનામાં મનને રખાવે છે જેમ દાસોદર દાસની સ્ત્રીને પુત્રનું મન હતું તેથી પુત્ર આપ્યો પણ મ્લેચ્છબુદ્ધિ સરખો પુત્ર આપ્યો તેથી ઘણી ઘણીઆણીનું મન પુત્રમાંથી નોકળી ગયું અને પાછું ભગવાનમાં જ આસક્ત થયું, માટે પ્રભુ પોતાની ઇચ્છા થકી જે આપે તેમાં આનંદ રાખવો પણ હઠ કરીને ભગવાન પાસેથી કાંઈ માગવું નહિ અને લૌકિક સાડા ભક્તિ કરવી નહિ. ભક્તિ કરવી એ જ દાસનો ધર્મ છે એવું બાણીને ભક્તિ કરવી તેથી સૌ મળે છે એ એનો ભાવાર્થ છે. કદાચ જગતમાં બ્રહ્મજ્ઞાન ન થાય તોપણ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવને સદા ભગવાનની સેવામાં તથા ઉત્સવ કીર્તનમાં રહેવું. હવે એ ગ્રંથનો અદ્વારમો શ્લોક કહે છે.

શ્લોક:-જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગી તિષ્ઠેત્પૂજોત્સવાદિષુ ૧૭

મર્યાદાસ્થસ્તુ ગંગાયાં શ્રીભાગવતતત્પરઃ ।

અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે નિયામક ઇતિ સ્થિતિઃ ૧૮

પદાનિ-જ્ઞાનાભાવે^૧ પુષ્ટિમાર્ગી^૨ તિષ્ઠેત્^૩ પૂજોત્સવાદિ^૪ મર્યાદાસ્થઃ^૫

તુ ગંગાયાં^૬ શ્રીભાગવતતત્પરઃ^૭ અનુગ્રહઃ^૮ પુષ્ટિમાર્ગે^૯ નિયામકઃ^{૧૦} ઇતિ સ્થિતિઃ^{૧૧}

સાન્વયપદાર્થઃ-પુષ્ટિમાર્ગી^૨ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત જ્ઞાનાભાવે જ્ઞાનના અભાવ-
માં અર્થાત્ પોતાના સ્વરૂપનું અને ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ હોય તો

શ્રીભાગવતતત્પરઃ શ્રીભાગવતમાં સાવધાન થઇને પૂજોત્સવાદિષુ (એકાદશ-
સ્કંધમાં શ્રીભગવાને ઉદ્ધવજીને કહેલી) પૂજનો પ્રવાહ અને પર્વાદિક-
માં પતા ઉત્સવ વગેરે જ્યાં ચાલુ હોય તેવાં સ્થળોમાં તિષ્ઠેત્ રહે (અને)
મર્યાદાસ્થઃ મર્યાદામાર્ગમાં રહેલો (ભક્ત) તુ તો (જ્ઞાનના અભાવમાં શ્રી-
ભાગવતમાં તત્પર થઇને) ગંગાયાં શ્રીગંગાજીમાં (રહે અને) પુષ્ટિમાર્ગે
શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગમાં અનુગ્રહઃ (પ્રભુનો) અનુગ્રહ જ નિયામકઃ નિયામક છે
इति એવી સ્થિતિઃ પુષ્ટિમાર્ગની નિર્દોષ મર્યાદા છે. તેથી, સ્થાનકનો
નિયમ નથી.

ટીકા—મધ્યમાધિકારીને જ્ઞાન સહકારી છે માટે જ્ઞાનની આવશ્ય-
કતા છે. હવે જો તે નહિ હોય તો તેને કેમ કળ થાય ? એ વાત જાણવા
સારું કહે છે કે પોતાના સ્વરૂપનું અને ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ હોયતો
પણ પુષ્ટિમાં રહેલા મધ્યમાધિકારી ભક્તે, શ્રીભાગવતના પાઠાદિકમાં
તત્પર થઇને જે ઠેકાણે પૂજનો પ્રવાહ ચાલુ હોય તેવા સ્થલમાં રહેવું.
તેમજ મર્યાદામાર્ગમાં રહેલો ભક્ત જ્ઞાનના અભાવમાં શ્રીભાગવતમાં
તત્પર થઇને શ્રીગંગાજીમાં રહે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુનો અનુગ્રહ જ
નિયામક છે એવી પુષ્ટિમાર્ગની નિર્દોષ મર્યાદા છે. અર્થાત્ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગ
માં સ્થળનો નિયમ નથી તેથી પ્રભુ અનુગ્રહ કરીને જ્યાં રાખે ત્યાં રહેવું.

મર્યાદાસ્થસ્તુ ગંગાયાં શ્રીભાગવતતત્પરઃ ।

અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે નિયામક इति સ્થિતિઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થઃ—જે મર્યાદામાર્ગીય જીવ છે તેણે ગંગાદિક તીર્થમાં રહેવું અને
ભાગવતાદિક શાસ્ત્રમાં શ્રવણના તત્પર રહેવું ભગવાનના અનુગ્રહ વગર પુષ્ટિભક્તિ
ઉત્પન્ન નહિ થાય એ વાત નિશ્ચયે કરીને જાણવી એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ.

હવે શ્રીગુસાંઈજી ટીકામાં કહે છે પુષ્ટિભક્તને રહેવામાં દેશનિયમ નથી અને
વિધિ નિયામક નથી, વિધિ તે સાધન નિમાયક નથી, કેવલ પ્રભુનો અનુગ્રહ નિયામક
છે, કદાચ મર્યાદામાર્ગીય ભક્ત ઉપર ભગવાન અનુગ્રહ કરીને તેને પુષ્ટિભક્તિ
પણ આપે છે, જેમ ઉદ્ધવજીને પ્રેમલક્ષણા જે પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ તે ગોપીજન

ની પ્રાપ્તિ થાય છે એ રીતે)

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૦
૮૧
૮૨
૮૩
૮૪
૮૫
૮૬
૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦
૧૦૧
૧૦૨
૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭
૧૦૮
૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩
૧૧૪
૧૧૫
૧૧૬
૧૧૭
૧૧૮
૧૧૯
૧૨૦
૧૨૧
૧૨૨
૧૨૩
૧૨૪
૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭
૧૨૮
૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧
૧૩૨
૧૩૩
૧૩૪
૧૩૫
૧૩૬
૧૩૭
૧૩૮
૧૩૯
૧૪૦
૧૪૧
૧૪૨
૧૪૩
૧૪૪
૧૪૫
૧૪૬
૧૪૭
૧૪૮
૧૪૯
૧૫૦
૧૫૧
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪
૧૫૫
૧૫૬
૧૫૭
૧૫૮
૧૫૯
૧૬૦
૧૬૧
૧૬૨
૧૬૩
૧૬૪
૧૬૫
૧૬૬
૧૬૭
૧૬૮
૧૬૯
૧૭૦
૧૭૧
૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪
૧૭૫
૧૭૬
૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯
૧૮૦
૧૮૧
૧૮૨
૧૮૩
૧૮૪
૧૮૫
૧૮૬
૧૮૭
૧૮૮
૧૮૯
૧૯૦
૧૯૧
૧૯૨
૧૯૩
૧૯૪
૧૯૫
૧૯૬
૧૯૭
૧૯૮
૧૯૯
૨૦૦

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૦
૮૧
૮૨
૮૩
૮૪
૮૫
૮૬
૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦
૧૦૧
૧૦૨
૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭
૧૦૮
૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩
૧૧૪
૧૧૫
૧૧૬
૧૧૭
૧૧૮
૧૧૯
૧૨૦
૧૨૧
૧૨૨
૧૨૩
૧૨૪
૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭
૧૨૮
૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧
૧૩૨
૧૩૩
૧૩૪
૧૩૫
૧૩૬
૧૩૭
૧૩૮
૧૩૯
૧૪૦
૧૪૧
૧૪૨
૧૪૩
૧૪૪
૧૪૫
૧૪૬
૧૪૭
૧૪૮
૧૪૯
૧૫૦
૧૫૧
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪
૧૫૫
૧૫૬
૧૫૭
૧૫૮
૧૫૯
૧૬૦
૧૬૧
૧૬૨
૧૬૩
૧૬૪
૧૬૫
૧૬૬
૧૬૭
૧૬૮
૧૬૯
૧૭૦
૧૭૧
૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪
૧૭૫
૧૭૬
૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯
૧૮૦
૧૮૧
૧૮૨
૧૮૩
૧૮૪
૧૮૫
૧૮૬
૧૮૭
૧૮૮
૧૮૯
૧૯૦
૧૯૧
૧૯૨
૧૯૩
૧૯૪
૧૯૫
૧૯૬
૧૯૭
૧૯૮
૧૯૯
૨૦૦

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૦
૮૧
૮૨
૮૩
૮૪
૮૫
૮૬
૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦
૧૦૧
૧૦૨
૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭
૧૦૮
૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩
૧૧૪
૧૧૫
૧૧૬
૧૧૭
૧૧૮
૧૧૯
૧૨૦
૧૨૧
૧૨૨
૧૨૩
૧૨૪
૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭
૧૨૮
૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧
૧૩૨
૧૩૩
૧૩૪
૧૩૫
૧૩૬
૧૩૭
૧૩૮
૧૩૯
૧૪૦
૧૪૧
૧૪૨
૧૪૩
૧૪૪
૧૪૫
૧૪૬
૧૪૭
૧૪૮
૧૪૯
૧૫૦
૧૫૧
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪
૧૫૫
૧૫૬
૧૫૭
૧૫૮
૧૫૯
૧૬૦
૧૬૧
૧૬૨
૧૬૩
૧૬૪
૧૬૫
૧૬૬
૧૬૭
૧૬૮
૧૬૯
૧૭૦
૧૭૧
૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪
૧૭૫
૧૭૬
૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯
૧૮૦
૧૮૧
૧૮૨
૧૮૩
૧૮૪
૧૮૫
૧૮૬
૧૮૭
૧૮૮
૧૮૯
૧૯૦
૧૯૧
૧૯૨
૧૯૩
૧૯૪
૧૯૫
૧૯૬
૧૯૭
૧૯૮
૧૯૯
૨૦૦

ગંગાજીના દષ્ટાંત કરીને] નિરૂપિતઃ [વિવેચનપૂર્વક]
જા છે.

૧-જ્ઞાની અને ભક્ત એ બન્નેની ઉપર જો શ્રીભગવાન અનુગ્રહ
તો પ્રથમ તે બન્નેને પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવાને તેમનામાં જો
મર્યાદામાર્ગનો અંશ હોય તેને દૂર કરે છે. અને પછી તે ભક્ત કે જ્ઞાની
પુષ્ટિમાર્ગને અનુસારે ભગવત્સેવા કરે, ત્યારે તેને પુષ્ટિમાર્ગીય કૃપા થાય
છે. જો કદાચ પ્રભુની, ઉપર કહેલા ભક્ત અને જ્ઞાનીને મર્યાદામાર્ગમાં
જ અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા હોય તો તે બન્નેને મુક્તિરૂપ કૃપા થાય
છે, કારણ કે તેને ભક્તિ આપતા નથી. એ રીતે ભક્તિમાર્ગ જ્ઞાનમાર્ગથી
અધિક છે કેમકે જ્ઞાનમાર્ગમાં અક્ષરબ્રહ્મ અને જીવાત્માને એકપણાથી
જાણીને હું બ્રહ્મ છું અને આ બધું બ્રહ્મ છે એ રીતે જ્ઞાને કરીને
અક્ષરની ઉપાસના કરાય છે તેથી તેને અક્ષરની પ્રાપ્તિ થાય છે, અં
ભક્તિમાર્ગમાં તો “યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમ્” ઇત્યાદિ ગીતાજીના વાક્યથી
ક્ષરઅક્ષરની પર અને લોક વેદમાં પ્રસિદ્ધ શ્રીપુરુષોત્તમની ઉપાસન
કરાય છે અને મારા ભક્તો મને જ પામે છે એમ પણ કહેલું છે તેથી
શ્રીપુરુષોત્તમની જ પ્રાપ્તિ થાય છે એ રીતે શ્રુતિસૂત્રાદિક પ્રમાણ સિદ્ધ
ભક્તિમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં અધિક છે. માટે શ્રીમંગાજીના દષ્ટાંતે
કરીને નિરૂપણ કરેલો છે.

ટીપ્પણ-ઉપરોક્ત આ ઠેકાણે ટિપ્પણમાં એવું બતાવ્યું છે કે [વિવૃત્તિમાં]
શ્રીગુણાંકજીએ મર્યાદાસ્યૌ આમલખ્યું છે તે, જ્ઞાની અને ભક્તને વાસ્તે
છે, અને તે બન્ને મર્યાદામિત્ર પુષ્ટિભક્ત જાણવા. તેમાં જ્ઞાનીનું એ
લક્ષણ છે કે બ્રહ્મજ્ઞાને કરીને જેને પરપ્રાપ્તિ થઈ હોય તે, અં બ્રહ્મજ્ઞાન
વિના પણ જેને પરપ્રાપ્તિ થઈ હોય તે, એમ બન્નેના લક્ષણ જાણવા,
પછી, તે ઉપર જો પ્રભુ અનુગ્રહ કરે તો તેમાં જેટલો મર્યાદાનો અંશ
છે, તેને દૂર કરીને તેટલો તેમાં પુષ્ટિનો અંશ મેળવીને પૂર્વોક્ત રીતે
માનસી સેવા સિદ્ધ કરી આપે છે.

પાસેથી ભગવાને અપાવી અને
પણ તેને ન આપી માટે પ્રેમલા-
તે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું સ્વરૂપ શ્રી
કહ્યું છે:—

વાગ્દ્રઢદા દ્રવતે યસ્યચિત્તં રુદત્યમીક્ષણં હસતિકચિત્તમ્ ।

વિલજ્જ ઉદ્ઘાયતિ નૃત્યતે ચ મદ્ભક્તિયુક્તો શ્રુવનં પુનાતિ ॥

અર્થ:—મારા સ્વરૂપનું સ્મરણ કરીને જેનું ચિત્ત પાણીની પેઠે દ્ર-
વ્ય બન્યું અને કંઈ ગદગદ થઈ બન્યું તેને માફ સ્વરૂપ તે વખતે દેખાય
છે તે જોઈને હસે અને માફ સ્વરૂપ તેની દૃષ્ટિથી અંતરધ્યાન થાય કે રડવા
લાગી બન્યું અને કોઈવાર એવો આનંદ તેને ઉપજે કે સૌની લજ્જા મૂકીને
ગાયન કરવા લાગી બન્યું-અરે નાચવા લાગી બન્યું-તે વખતે તેના મનમાં મારા
સિવાય બીજો કોઈ તેની પાસે છે જ નહિ એવું દેહાનુસંધાન તે ભૂલી બન્યું ?
એવા મારે વિષે સ્નેહસંહિત જે ભક્ત છે તે ચૈત્તે ભુવનને પવિત્ર કરે છે અને
તે પોતે તો પવિત્ર હોય તેમાં નવાઈ શું ? એ રીતની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કેવલ
સંસારાસક્તિ છૂટ્યા પછી થાય છે એવાનો અંગીકાર આ જન્મે છે એવું શાસ્ત્રમાં
કહ્યું છે. એવી ભક્તિ સંસારમાં ડુબી રહેલા રહેલા જીવોને ક્યાંથી મળે ? જે
કદાચ ભગવાન કૃપા કરીને એવી ભક્તિ આપે તો જ મળે માટે પુષ્ટિભક્તિ
દુર્લભ કહી તે જ ભક્તિનું નામ શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિ છે. હવે એ ગ્રંથનો શ્લોક
આગળીશમો કહે છે.

શ્લોક:—ઉભયોસ્તુ ક્રમેણૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ ।

જ્ઞાનાધિકો ભક્તિમાર્ગઃ એવં તસ્માન્નિરૂપિતઃ ॥૧૧॥

પદાનિ—ઉભયોઃ^૧ તુ^૨ ક્રમેણ^૩ એવ પૂર્વોક્તા^૪ એવ ફલિષ્યતિ^૫

જ્ઞાનાધિકઃ^૬ ભક્તિમાર્ગઃ^૭ એવં^૮ તસ્માત્^૯ નિરૂપિતઃ^{૧૦}

સાન્વયપદાર્થ:—ઉભયોઃ (જ્ઞાની અને ભક્ત)ને ક્રમેણ^૩ ક્રમે કરી-
ને [પ્રથમ પુષ્ટિમાર્ગમાં લઈને] એવ જ તુ^૨ પુનઃ—ફરીથી પૂર્વોક્તા આગળ
કહેલી [માનસી સેવા] એવ જ ફલિષ્યતિ^૫ સિદ્ધ થશે એવં એ પ્રકારે
[આગળ કહેલા સિદ્ધાંતની રીતે અથવા જ્ઞાનમાર્ગથી અક્ષરની પ્રાપ્તિ

उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ।

ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मान्निरूपितः ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—ભગવાન જ્યારે અનુગ્રહ કરશે ત્યારે મર્યાદામાર્ગી જ્ઞાની તથા ભક્ત એ બંનેને પૂર્વ કહી જે પુષ્ટિભક્તિ ફલરૂપ તે પ્રાપ્ત થશે. કેમકે મર્યાદા-માર્ગના જ્ઞાન કરતાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે એ પ્રકારનો ક્રમ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કરેલો છે એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ છે.

હવે એની ટીકામાં શ્રીગુણગ્રંથ કહે છે કે જ્ઞાની તથા ભક્તનો અંગીકાર કદાચ ભગવાન મર્યાદામાર્ગમાં કરવાની ઇચ્છા કરે ત્યારે તો બંને માર્ગ વાળાને મુક્તિ જ ફલ મળે છે. માટે જ્ઞાનનું ફલ મુક્તિ અને ભક્તિનું ફળ ભગવાનની પ્રાપ્તિ એ રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે માટે જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગની શાસ્ત્રમાં શ્રેષ્ઠતા કહી છે, પણ હાલના કેટલાએક લોકો ભક્તિ કરતાં જ્ઞાનને ફલરૂપ માને છે તેને તો મુક્તિ એ જ ફલ થશે એવું સર્વ શાસ્ત્ર કહે છે તે જ્ઞાનમાર્ગમાં જ્ઞાન છે તે બ્રહ્મ સાથે પોતાની આત્માની એકતાનું જ્ઞાન છે કે મારો આત્મા જે છે તે બ્રહ્મ છે પણ બ્રહ્મ છે તે અક્ષરનું સ્વરૂપ છે અને પુરુષોત્તમ અક્ષર થકી જુદે સ્વરૂપે છે માટે તેનો સંબંધ ઘણો દૂર છે કારણકે ગીતાજીના પંદરમા અધ્યાયમાં પુરુષોત્તમને અક્ષરતીત કહેલા છે અને ગીતાજીના બારમા અધ્યાયમાં અર્જુને અક્ષરબ્રહ્મની ઉપાસના તથા પુરુષોત્તમની ઉપાસનામાં તારતમ્ય પૂછ્યું છે કે એ બંને ઉપાસના કરનારમાં શ્રેષ્ઠ કોણ એવું પૂછ્યું છે તે ઠેકાણે ભગવાને પોતાની ભક્તિ કરનારની શ્રેષ્ઠતા કહી છે અને ગંગાજીનાં ત્રણ સ્વરૂપ આગળ કહી આવ્યા છીએ તેમાં દેવતારૂપ સ્વરૂપ જૂદું બતાવ્યું છે માટે પંદરમા અધ્યાય ગીતાજીનો તેમાં પણ ભગવાને પોતાને જ ભજવાનું શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે કે:—

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:—એ રીતે મૂઢપણું મૂકીને એવા પુરુષોત્તમ મને જાણીને સર્વભાવે કરીને જે મને ભજે છે તેનેજ સર્વ તત્ત્વનો જાણનાર સમજવો એ રીતે પુરુષોત્તમને ભજનારને શ્રેષ્ઠપણું ભગવાને આ શ્લોકમાં કહ્યું છે અને વળી કહ્યું કે મૂઢપણું મૂકીને ભજવું તે મૂઢપણાનો હારદ એ છે કે જ્ઞાનમાર્ગીય લોક એમ માને છે કે ભગવાન સર્વ ઠેકાણે સમાનરૂપે વ્યાપક થઈને રહ્યા છે, જૂદું સ્વરૂપ નથી તેથી ભક્તિ કરવાનું પ્રયોજન નથી, જ્ઞાનમાત્ર રાખવું જ્યાં સૂધી ન સમજે ત્યાં સૂધી ભક્તિ કરવી. જ્ઞાન મળ્યા પછી ભક્તિ કરવાનું પ્રયોજન નથી એ રીતે જે કહે છે તે વાત શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કહે છે કેમકે પુરુષોત્તમને વેદગીતા

ભાગવતમાં સૈ થી બુદ્ધા કહેલા છે અને તેની ભક્તિ સદા કરવી કહી છે તે વાતને નથી માનતા માટે આ શ્લોકમાં ભગવાને તેઓની સમજણને મૂઢપણની સમજણ કહેલી છે. એ રીતે મૂઢપણું મૂકીને એવા પુરુષોત્તમ જે અક્ષરાતીત છે, તેને સર્વભાવે કરીને ભગવા. એ રીતે કહ્યું છે, અને જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિ-માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે તે ઉપર ઋગ્વેદની શ્રુતિ લખી છે અને તેનો એક એક પદનો અર્થ ટીકામાં લખેલો છે પણ અમે તે યાગ્યત અહીં લખ્યું નથી. તે રીતે ભક્તિ-માર્ગને જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં વેદ પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠતા કહી છે માટે ભક્તિ કરવી શ્રેષ્ઠ છે હવે એ અન્યનો વિશભો શ્લોક કહે છે.

શ્લોક:-મત્તયભાવે તુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈઃ સ્વકર્મભિઃ ।
અન્યથાભાવમાપન્નસ્તસ્માત્સ્થાનાચ્ચ નશ્યતિ ।૨૦।

પદાનિ-^૧મત્તયભાવે^૨ તુ^૩ તીરસ્થઃ^૪ યથા^૫ દુષ્ટૈઃ^૬ સ્વકર્મભિઃ^૭ અન્યથા-

^૮ભાવં^૯ આપન્નઃ^{૧૦} તસ્માત્^{૧૧} સ્થાનાત્^{૧૨} ચ નશ્યતિ !

સાન્વયપદાર્થ:-યથા જેમ તીરસ્થઃ (શ્રીગંગાજના) તીર ઉપર રહેલો (પુરુષ) મત્તયભાવે ભક્તિના અભાવમાં અર્થાત્ ભક્તિ નહિ હોય તુ તો દુષ્ટૈઃ (વેદની નિંદા અને પરબ્રાહ્મીનું ગમન, એ આદિ) દુષ્ટ (ખરાબ) એવાં સ્વકર્મભિઃ પોતાનાં કર્મોએ કરીને અન્યથાભાવં અન્યથાપણાને (પાખંડીપણાને) આપન્નઃ પ્રાપ્ત થઈને તસ્માત્ તે સ્થાનાત્ સ્થાનકથી [તીર્થ પણાના જ્ઞાનથી] ^{૧૧}ચ ^{૧૨}પણ નશ્યતિ નાશ પામે છે. (તેમ પ્રભુના સાન્વિધ્ય-માં રહેતો હોય પણ જે પ્રભુમાં ભક્તિ ન હોય તો તે પણ પોતાનાં દુષ્ટ કર્મો કરીને આરૂઢ પતિત થઈને તે સ્થાનમાંથી છૂટી કાઢી નયોનિમાં જન્મે છે.)

ટીકા-શ્રીગંગાજના તીરપર રહેલો પુરુષ, જેમ પોતાને શ્રીગંગા-જમાં ભક્તિ નહિ હોય તો પોતાનાં દુષ્ટ કર્મો કરીને એટલે વેદની નિંદા પરબ્રાહ્મીનું, વિદ્વાન્, કે ભગવદ્ભક્ત, અને બ્રાહ્મણ વગેરેમાં ઇર્ષ્યા,

દ્રેષ, વગેરે ખરાબ કામ કરવાથી પાખંડી થઈને પછી તે સ્થલથી નાશ પામે છે એટલે આરૂપતિત થાય છે, તેમ પ્રભુના સાન્નિધ્યમાં રહેતો હોય પણ જો, પ્રભુમાં ભક્તિ ન હોય તો તે પણ પોતાનાં દુષ્ટ કર્મકરીને આરૂપતિત થઈને તે સ્થાનમાંથી કાઢી નિયોગમાં જન્મે છે.

મત્તયમાવે તુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈઃ સ્વકર્મભિઃ ॥

અન્યથાભાવમાપન્નસ્તસ્માત્સ્થાનાચ્ચ નશ્યતિ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ:—જેમ જલને કાંઈ ઉભો છે પણ જાણ્યા વગર પોતાનાં દુષ્ટ કર્મના વશથી ઘાસથી ઢંકાયેલું જે જળ છે તેને નથી જાણી શકતો અને નથી પામી શકતો. ફક્ત ઘાસ જોઈને ત્યાંથી આદ્યો જાય છે અને જળથી તરશે મરે છે. તેમ આનંદ રૂપ ભગવાન વ્યાપક છે પણ દેહાદિકે ઢંકાયેલા છે તેને ભક્તિ વગર કોઈ જાણી શકતા નથી અને પામી શકતા નથી. અને સંસારના સુખને સારૂ પોતાના દુષ્ટ કર્મના વશથી અનેક પ્રકારની યોનિઓમાં જન્મ મરણ પામતા થઈ દુઃખ જ પામે છે. એ રીતે મૂલ શ્લોકનો અર્થ.

હવે એનો ભાવાર્થ કહે છે. આપણા દેહનેવિષે આનંદરૂપ ભગવાન અંતર્યામિ-રૂપે જીવનીમાંહે ધિરાજે છે પણ તેનાં દર્શન આપણને થતાં નથી. તે દર્શન ભગવાનની ભક્તિવડે આપણને થાય છે. એ રીતે શ્રીમદ્દાપ્રભુએ કહ્યું પણ જ્ઞાનમાર્ગના લોકો એમ કહે છે કે બ્રહ્મજ્ઞાન વિના ભક્તિ નશ્યતિ છે. પણ એ વાર્તા તેઓની શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે તે ભાગવત દશમસ્કન્ધમાં ભગવાને કહી છે:—

ન સાધયતિ માં યોગો ન સાંખ્યં ધર્મ ઉદ્ભવ ! ।

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગો યથામક્તિર્મમાર્જિતા ॥ ૧ ॥

મત્તયાહમેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયાત્મા પ્રિયઃ સતામ્ ।

અર્થ:—યોગવડે સાંખ્ય એટલે જ્ઞાનવડે સ્વાધ્યાયવડે તપવડે ત્યાગવડે પ્રાપ્ત થતો નથી જેવી મારી રનેહપૂર્વક સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાઉં તથા ભક્તિવડે જ હું પ્રાપ્ત થાઉં એ રીતે ભગવાને ભક્તિવડે જ પોતાની પ્રાપ્તિ કહી છે કેવળ બ્રહ્મજ્ઞાનવડે કહી નથી. કારણ કે દશ પ્રકારની ભક્તિવડે ભગવાનનો વાસ મનમાં થાય છે તેથી મનને વિષે રહી જે અવિદ્યા તે ખસે છે અને અવિદ્યા ખસ્યા પછી આનંદરૂપ ભગવાન જીવની માંહે શુભપણે ધિરાજે છે તે પોતાનાં આનંદસ્વરૂપનો પ્રકાશ ભક્તિવડે પ્રસન્ન થઈને રહે છે. તે રીતે આનંદસ્વરૂપનો પ્રકાશ કેવલ જ્ઞાન વડે થતો નથી. જ્ઞાન વડે પણ અવિદ્યા તો ખસે છે પણ અવિદ્યા ખસ્યા પછી આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન હૃદયમાં પ્રકટ થતા નથી. તેનું કારણ એ છે કે જ્ઞાની નિરાકાર સ્વરૂપ ભગવાનનું જાણે છે માટે સાકાર સ્વ-

રૂપનાં દર્શન કરવાની તેની ઇચ્છા જ નથી. જ્ઞાની કહે છે કે જેટલાં સાકાર સ્વરૂપ છે તે માયાનાં કરેલાં છે, માટે નાશવંત છે. એ રીતે શાસ્ત્રથી ઉલટું માને છે તે સાડે જ્ઞાનીને દર્શનની ઇચ્છા નથી માટે લગવાનું તેને દર્શન આપતા નથી. ગીતાજીમાં લગવાને કહ્યું છે કે—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

અર્થ:—જે મને જે લાવે જે સ્વરૂપે લગે છે તેને હું તે જ રીતે ફક્ત આપું છું અને ગીતાજીના અગીયારમા અધ્યાયમાં પણ લગવાને કહ્યું છે કે મારા દર્શન એક અનન્ય લક્ષિત વડે જ થાય છે બીજે પ્રકારે થતાં નથી. એ કારણથી શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકમાં કહ્યું કે આપણા દેહમાં લગવાનું છે પણ તેનાં દર્શન લક્ષિત વગર થઈ શકતાં નથી અને દેહમાં લગવાનું છે એવું એ જીવ જાણતો નથી. તે સાડે અધર્મ રીતે ચાલે છે. કોઈની ચોરી કરે છે, હિંસા કરે છે, નિંદા કરે છે, તેને દુઃખ દે છે, એવા દુષ્ટ કર્મના વશથી અનેક પ્રકારના જીવજંત, પર્વત, વૃક્ષ પ્રતિના દેહ પામીને તેનું ત્રણ ચૂકાવી આપે છે. પણ તે જીવ કદિ સંસારના જન્મમરણથી છૂટતો નથી. તે સાડે લગવાનની લક્ષિત રાત દહાડો કરવી અને પોતાના દેહમાં તથા સર્વેના દેહમાં લગવાનું ખિરાજે છે એ રીતે લગવાનનો લય રાખીને સ્વધર્મની રીતથી ચાલવું. એ રીતે એ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. હવે એ ગ્રંથનો એકવિશમો શ્લોક કહે છે:-

શ્લોક:—एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् ।

एतद्बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥૨૧॥

પદાનિ—**एवं** ^૧ **स्वशास्त्रसर्वस्वं** ^૨ **मया** ^૩ **गुप्तं** ^૪ **निरूपितं** ^૫ **एतत्** ^૬ **बुद्ध्वा** ^૭ **विमुच्येत** ^૮ **पुरुषः** ^૯ **सर्वसंशयात्** ^{૧૦} ।

સાન્ન્યપદાર્થ:—**एवं** એ (આગળ કહેલી) રીતે **मया** મેં **स्वशास्त्रसर्वस्वं** પોતાના શાસ્ત્રનું સર્વસ્વ, રૂપી (સિદ્ધાંત) **गुप्तं** ગુપ્ત છે (તોપણ) **निरूपितं** નિરૂપણ કર્યું **एतत्** એ (મારા કહેના સિદ્ધાંત) ને **बुद्ध्वा** જાણીને **पुरुषः** (કોઈપણ) પુરુષ **सर्वसंशयात्** બધા સંશયોથી **विमुच्येत** વિશેષે કરીને મુકાઈ જાય.

ટીકા-આગળ કહેલી રીતે મેં પોતાના શાસ્ત્રનું સર્વસ્વ, રૂપી સિદ્ધાંત કે, જે ગુપ્ત હતું તેને નિરૂપણ કર્યું. એ મારા કહેલા સિદ્ધાંતને જાણીને પુરુષ, બધા સંશયોથી વિશેષે કરીને મુકાઈ જાય છે.

ટિપ્પણ-વિમુચ્ચેત આ ઠેકાણે વિ ઉપસર્ગ મુકેલો છે તેનો અર્થ એવો બતાવેલો છે કે “પુનઃ કદાપિ ન સંશયં પ્રાપ્નોતિ વિ શદ્ધાર્થઃ” એ મેં કહેલા સિદ્ધાંતને જાણ્યા પછી ફરીથી કોઈ કાલે પણ જાણનાર પુરુષ, સંશયને પ્રાપ્ત થતો નથી એ, વિ શબ્દનો અર્થ છે.

एवं स्वशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् ।

यतद्बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ ૨૧ ॥

અર્થઃ—શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે જે એ પ્રકારે અમારો કહેલો વેદશાસ્ત્રનો સાર અમે તો નિરૂપણ કર્યો તે એટલા સાડ કે એથી જાણીતો પુરુષ સર્વે સંશયથી છુટી જશે એ મૂલ શ્લોકને અર્થ.

હવે એનો ભાવાર્થ કહે છે કે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કયું કે અમારા સર્વ શાસ્ત્રનો સાર અમે એ ગ્રંથમાં કહ્યો તેનું હાલ એ છે કે વેદની શ્રુતિઓમાં અર્થ કરવા વિષે જે ઠેકાણે સંદેહ રહે છે અને તેના બેત્રણ અર્થ થાય છે એવી સંદેહસહિત શ્રુતિઓ છે તેનો અર્થ શી રીતે છે તે સમજવા સાડ વ્યાસજીએ વ્યાસસૂત્ર કરેલાં છે તેની ટીકા શ્રીમહાપ્રભુજીએ કરેલી છે જેને વ્યાસસૂત્રનું ભાષ્ય તથા અણુભાષ્ય કરીને કહે છે પણ તે ટીકા પાંડિતોને સમજવી પણ કઠણ છે એવું જાણીને તેનો સાર નિમ્નઘ ગ્રંથમાં સંક્ષેપથી કહ્યો છે, તથાપિ તે ગ્રંથમાં પણ જોડા અર્થ છે તેની સમજ નહીં પડે તે સાડ થોડા એક શ્લોકમાં આ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિ ગ્રંથ કરીને પોતાના માર્ગીય વૈષ્ણવોને વેદનાં જ્ઞાનકાંડનો સાર જે હતો તે કહ્યો છે તે કહેવાનું કારણ એ છે કે માયાવાદી તથા સાંખ્યવાદી તથા મીમાંસક તથા ન્યાયશાસ્ત્રવાદી તથા દ્વૈતવાદી તથા કેવલાદ્વૈતવાદી તથા વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી એ રીતે સાત પ્રકારના વાદી પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ અને જગતનું સ્વરૂપ અને અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ માયાનું સ્વરૂપ તથા કર્મનું સ્વરૂપ વેદના જ્ઞાનકાંડ વિષે વેદમાં જે રીતે વર્ણન કરેલું છે તેને મૂકીને પોતાની મનની કલ્પનાથી વેદ વિરુદ્ધ વર્ણન કરે છે તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તના મનમાં કદાચ સંદેહ ઉત્પન્ન થાય તે સંશય ટાળવા સાડ આ ગ્રંથમાં વેદના જ્ઞાનકાંડનો નિશ્ચય પોતે કરીને પોતાના ભક્તોને જણાવેલો છે કે તેઓના સિદ્ધાન્ત વેદ વિરુદ્ધ છે કે જેથી પાછો સંશય મનમાં ન રહે એની ટીકા શ્રીગુણાધ્યક્ષે સંક્ષેપમાં કરી છે તે પણ એમાં લખી છે અને

વાદીઓનું બોલવું શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે તે પણ શાસ્ત્રનાં વચનથી અમે આ ગ્રંથમાં બતાવ્યું છે એ રીતે ગ્રંથ વૈષ્ણવો ઉપર કૃપા કરીને શ્રીમહાપ્રભુજીએ ક્યો છે માટે વૈષ્ણવોએ ચિત્ત રાખીને વાંચવો અને સારી રીતે સમજવો. એ સમ-જ્યાથી વેદવિરુદ્ધ બોલનારાં વચનથી આપણને કદી લક્ષિતમાર્ગ વિષે ભ્રમ નહિ ઉપજે. માગીય વૈષ્ણવોના મનમાં જે ભ્રમ ઉપજે છે તે કેવલ અન્યમાગીય પંડિતોની સંગતથી તથા જોગી સંન્યાસીની સંગતથી તથા મિથ્યા જ્ઞાનીઓની સંગતથી ઉપજે છે એટલાનો સંગ લક્ષિતમાગીય વૈષ્ણવોને લક્ષિતમાર્ગથી દૂર કરનાર છે. માટે એવા લોકોનો સંગ સર્વથા નાંકરવો. કદાચ સત્સંગ ન મળે તો નિયમપૂર્વક માર્ગના ગ્રંથ વાંચવા અને લગવાનું નામ સ્મરણ કર્યા કરવું તથા લગવાનની સેવા કરવી અને સ્વધર્મ રીતે ચાલવું કોઈની નિંદા ન કરવી એ રીતે રહેવું એ થકી લગવાન કૃપા કરીને પોતાનો અનુભવ લક્ષિતને જણાવશે તેથી કરીને દેહાંત સુધી લક્ષિતનો નાશ થવા નહી પામે દિવસો દિવસ લક્ષિત વધતી જશે. હવે એ ગ્રંથની સંપૂર્ણતા કરતે સમે શ્રીશુસાંઈજી કહે છે:—

इति श्रीपितृपादाब्जपरागरससिक्तहृत् ।

श्रीविठ्ठलस्तत्सिद्धान्तवाङ्मालां हृदये दधौ ॥

અર્થ:—અમારા પિતા જે શ્રીમહાપ્રભુજી તેનાં ચરણકમળના પરાગ એટલે રજ તેના રસે કરીને સિંચ્યું છે હૃદે જેનું એવો હું શ્રીવિઠ્ઠલ જેણે આ સિદ્ધાંત-રૂપી વાઙ્માલા હૃદય વિષે ધારણ કરી તે રીતે સર્વ લક્ષિતોએ ધારણ કરવી એ રીતે શ્રીશુસાંઈજીએ કહ્યું. શ્રીવિઠ્ઠલાચાર્યજીને શ્રીમહાપ્રભુજી કરીને સર્વ ગ્રંથોમાં લખે છે પણ તેનું નામ સ્પષ્ટ લખતા નથી તેનું કારણ એ છે કે પોતાના શુરનું નામ તથા વરનું નામ મોટા પુત્રનું નામ તથા ધણીઆણીનું નામ એટલાનું નામ મુખ થકી સ્પષ્ટ લેવાની શાસ્ત્રમાં મના છે એ એનું કારણ સમજવું. માટે મહા-પ્રભુજી એટલે મોટા સામર્થ્યવાળા એવું નામ લખે છે. એ ગ્રંથની ટીકા શુજરાતી ભાષામાં સંપૂર્ણ.

॥ इति श्रीसिद्धान्तमुक्तावलिर्गुर्जरभाषाटीका
सहिता समाप्ता ॥

અથ ગુર્જરભાષાયાં સમશ્લોકી ગોપીગીતમ્.

લલિત ૭૬.

જયતિ તેઽધિકં જન્મના વ્રજઃ શ્રયત રન્દિરા શશ્વદત્ર હિ ।
દયિત દશ્યતાં વિશ્વુ તાવકાસ્ત્વાયિ ધૃતાસવસ્ત્વાં વિચિન્વતે ॥ ૧ ॥

અધિક શોભતું આપ જન્મથી, વ્રજ રહી રમા સ્થૈર્ય ધર્મથી;

જીવન સોંપિને આપમાં અમો, દશ દિશા ભમી દર્શ દો તમો. ૧

શરદુદાશયે સાધુજાતસત્સરસિજોદરશ્રીમુષા દશા ।

સુરતનાથ તેઽશુલ્કદાસિકા વરદ નિઘ્નતો નેહ કિં વધઃ ॥ ૨ ॥

શરદ ધુલ્લતાં પદ મધ્યથી, સરસ દટિયા પ્રેમના પતિ;

વગર મહ્યની દાસીયો હણો, વરદ આપશું ધાત ના ગણો. ૨

વિષજલાપ્યયાદૃવ્યાલરાક્ષસાદ્વર્ષમારુતાદ્વૈદ્યુતાનલાત્ ।

વૃષમયાત્મજાદ્વિશ્વનોભયાદૃષમ તે વયં રક્ષિતા મુહુઃ ॥ ૩ ॥

સલિલ ઝેરથી મૃત્યુ પામતાં, અનિલ વૃષ્ટિથી અગ્નિમાં જતાં;

અવર ભીતિથી વત્સ વ્યોમથી, જીવન જાળવ્યું નાથ સ્નેહથી. ૩

ન ચલુ ગોપિકાનન્દનો ભવાનચિલદેહિનામન્તરાત્મદક્ ।

ધિશ્ચ ન જાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે સન્ન ઉદેયિવાન્સાત્વતાં કુલે ॥ ૪ ॥

નહિ વિભો યશોદા સુનુજ હે, અખિલ પ્રાણિના આત્મરૂપ ને;

વિધિની યાચનાથી યદુકુલે, પ્રક્રીયા જગત ત્રાણ કારણે. ૪

વિરાચિતામયં વૃષ્ણધુર્ય તે ચરણમીયુષાં સંસૃતેર્મયાત્ ।

કરસરોરુહં કાન્ત કામદં શિરસિ ઘેહિ નઃ શ્રીકરગ્રહમ્ ॥ ૫ ॥

શરી ન જન્મવા આ જગત્મહી, ચરણ આપનું સેવતા રહી;

અભય કામદ ૧૦ શ્રીકરમહી, શિર ધરો ૧૧ કરાંબુજ શ્રીહરિ. ૫

વ્રજજનાર્તિહન્વાર યોષિતાં નિજજનસમ્યધ્વંસનસ્મિત ।

ભજ સન્ને ભવર્તિકંકરીઃ સ્મનો જલરુહાનનં ચારુ દર્શય ॥ ૬ ॥

વ્રજજનો તણા તીવ્ર તાપને, ૧૨મદ ૧૩ સુહાસ્યથી ગર્વ કાપને;

પ્રિય સખા ! અમો તારો દાસીયો, કમળ મુખનું દર્શ તર્ત દો. ૬

પ્રણતદેહિનાં પાપકર્શનં તૃણચરાનુગં શ્રીનિકેતનમ્ ।

ફણિફળાર્પિતં તે પદામ્બુજં કૃણુ કુચેષુ નઃ કૃન્ધિ હૃચ્છયમ્ ॥ ૭ ॥

૧૪ પ્રણત પ્રાણિના પાપ ને હરે, ગૃહ રમા પશુ પાછળે ફરે;

પીડિત નેહથી નાગના ૧૫ શિરો, પદ ૧૬ કુચે ધરો કામને હરો. ૭

૧. વરદાન. ૨. પાણી. ૩. વટોળીયો. ૪. વત્સાસુર દેત્ય. ૫. વ્યોમાસુર દેત્ય. ૬. પ્રભુ. ૭. પુત્ર. ૮. રક્ષણ. ૯. હૃચ્છાને પરિપૂર્ણ કરનાર. ૧૦. લક્ષ્મીના હાથને ગ્રહણ કરવાવાળું. ૧૧. હસ્તકમલ. ૧૨. અર્ધ. ૧૩. હલદીએ હસવાથી. ૧૪. નમસ્કાર કરનાર. ૧૫. નાગની ફણો. ૧૬. છાતી ઉપર.

મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા બુધમનોક્ષયા પુષ્કરેક્ષણ ।

વિધિકરીરિમા વીર મુહ્યતીરધરસીધુનાપ્યાયયસ્વ નઃ ॥ ૮ ॥

હરિત ચિત્ત જે ગાનીના સદા, મધુર મીઠી જે આપની ક્ષિતિ;

મન ખરે હૃદય દાસીયો તારું, અધરપાન દો વીર હે ધણું. ૮

તવ કથામૃતં તત્તજીવનં કવિભિરીડિતં કલમષાપહમ્ ।

શ્રવણમઙ્ગલં શ્રીમદાતતં ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જનાઃ ॥ ૯ ॥

છવન દુઃખીયાનું જે ખરે, પ્રથિત પાપ હારીને નામ જે;

શ્રીમદને હરે શ્રૂતિ એ કરે, જન પવિત્ર તે ભાવથી બને. ૯

પ્રહસિતં પ્રિયં પ્રેમવીક્ષણં વિહરણં ચ તે ધ્યાનમઙ્ગલમ્ ।

રહસિ સંવિદો યા હૃદિસ્પૃશઃ કુહક નો મનઃ ક્ષોભયન્તિ હિ ॥ ૧૦ ॥

નિરખતાં પ્રભુ પ્રેમ દષ્ટિએ, વિહર હાસ્ય જે ધ્યાન રમ્ય છે;

વિજન દેશમાં ગુપ્ત વાત જે, કપટી ચિત્તને વ્યાકુળાં કરે. ૧૦

ચલસિ યદ્વજાચ્ચારયન્પશૂન્નલિનસુન્દરં નાથ તે પદમ્ ।

શિલતૃણાકુરૈઃ સીદતીતિ નઃ કલિલતાં મનઃ કાન્ત ગચ્છતિ ॥ ૧૧ ॥

પ્રજ થકી પશુ ચારવા જતાં, કઠિન કાંકરા ઘાસ ખુચતાં;

પદસરોજ જે આપ પ્રેક્ષતાં, મન પીડિત હે નાથજી થતાં. ૧૧

દિનપરિક્ષયે ગીલકુન્તલૈર્વનરુહાનનં વિભ્રદાવૃતમ્ ।

ઘનરજસ્વલં દર્શયન્મુહુર્મનસિ નઃ સ્મરં વીર ચચ્છસિ ॥ ૧૨ ॥

દિવસ આથમે ધૂળથી ભર્યું, શ્યામ વાંકડે વાળ વીટિયું;

કમળ મુખનું નાથ પ્રેખતાં, હૃદય વ્યાકુળાં કામથી થતાં. ૧૨

પ્રણતકામદં પદ્મજાર્ચિતં ધરણિમણ્ડનં ધ્યેયમાપદિ ।

ચરણપદ્મજં શંતમં ચ તે રમણ નઃ સ્તનેષ્વર્પયાધિહન્ ॥ ૧૩ ॥

પૂરકભક્ત ઇચ્છા સદા શ્રીયે, પુણ્ય ૧૧ ભૂભૂષા ૧૨ દુઃખધ્યેય જે;

ચરણ પદ્મ છે ભાંગલિક જે, અમકુચે ધરે દુઃખહારી તે. ૧૩

સુરતવર્ધનં શોકનાશનં સ્વરિતવેણુના સુષ્ટુ ચુમ્બિતમ્ ।

રતરાગવિસ્સારણં નૃણાં વિતર વીર નસ્તેઽધરામૃતમ્ ॥ ૧૪ ॥

અધિક ભોગી જે શોક હારતું, સ્વરિત વેણુથી પૂર્ણ ૧૪ ચુંબીયું;

મનુજ ભાનને જે ભુલાવતું, અધરપાન હે નાથ દો તમે. ૧૪

અટ્ટતિ યદ્વજાનહિ કાનનં ત્રુટિયુગાયતે ત્વામપદ્યતામ્

કુટિલકુન્તલં ધ્રીમુર્જં ચ તે જડ ઉદીક્ષતાં પદ્મકહશામ્ ॥ ૧૫ ॥

વનમહીં ધરે દિવસે તમે, યુગસમી ક્ષણો જાય છે વહો;

શ્રીમુખ આપનું જોતીઓ હરી, જડ વિધિ થયો પાંપણો કરી. ૧૫

૧. વાણી. ૨. અધરામૃતનું પાન. ૩. વખાણવા લાયક. ૪. લક્ષ્મીના ગર્વ. ૫. કાનમાં. ૬. ઉજડ. ૭. ચરણકમળ. ૮. જોતાં. ૯. પ્રણય કરવાવાળા. ૧૦. લક્ષ્મીએ. ૧૧. પૃથ્વીનું ધરણું. ૧૨. દુઃખમાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય. ૧૩. શબ્દ કરવાવાળી. ૧૪. ચુંબન કરેલ. ૧૫. યુગ સમાન.

૪ ॥ ૧૫ ॥

આધારે;

૧૫ સ્ત્રીઓ.

૧૫

૧૫મું ।

૧૫મું મન: ॥ ૧૭ ॥

પ્રેમ દષ્ટિ તે;

૧૭ દર્શન મળતાં.

૧૭

૧૭ વિશ્વમંડલમ્ ।

૧૭ જનહૃદયર્જી યજ્ઞિવૃદનમ્ ॥ ૧૮ ॥

૧૮ હારી જે પ્રેમહારી છે;

૧૮ આપ હે રોગ હારીજે.

૧૮

૧૮ લેલકાવૃત્ત.

૧૮ મીતા: શનૈ: પ્રિય દધીમહિ કર્કશેષુ ।

૧૮ સ્વિકૃત્વાદિભિર્મમતિ ધીર્મવદાયુષાં ન: ॥ ૧૯ ॥

૧૯ બીતાં, ધીમે ધીમે કહિત પુણ્યપરે ધરતાં;

૧૯ તથા છે, હે નાથ તારા જનનાં મનનાં બ્રમે છે. ૧૯

૧૯ ॥ ૧૯ ॥ નાવાયાં સમશ્લોકી ગોપીગીતમ્ સંપૂર્ણમ્ ॥

સ્વધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો.

સત્ય છે.

૧. જીવ, અંતર્યામી, અક્ષર હૃત્યાદિનાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જ છે.

૨. અવિદ્યાથી કલ્પેલો અહુન્તામમતાત્મક સંસાર મિથ્યા છે.

જીવ આત્મા છે, શુદ્ધ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો અંશ છે, વ્યાપક નથી.

પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનું ધામ અક્ષરબ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે.

મર્વાપરિ વેદાદિશાસ્ત્રે પ્રતિપાદિત પરમગુણપદ્મ વસ્તુ શ્રીકૃષ્ણ જ છે.

શ્રીકૃષ્ણની સેવા એ જ અંશ જીવનો ધર્મ છે, એટલે વસ્તુતઃ સ્વધર્મ શ્રીકૃષ્ણસેવા જ છે.

સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણોપદિષ્ઠ આત્મનિવેદન અને પ્રભુપ્રપત્તિ સિવાય અ-વિશ્વધર્મ હોઈ શકે જ નહિ.

અન્યાશ્રય અને અસમર્પિતપદાર્થોપયોગ, એ

હોવાથી સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

૧. સર્વજ્ઞ. ૨. હાસ્યવાણ. ૩. મોહોદી છાત્રી. ૪.

૧. શ્રીમર્જીતમરનોત્ર સંગ્રહ
૨. શ્રીગીરુનાથજીજીવન વચન
૩. રાસક ધોળ મહસંચલ
૪. શ્રીઅણ્ણરનિરૂપણ તથા શ્રી
ગોપિકાગીત સમલોકી
૫. શ્રીવલ્લભજીવન તથા મૂલપુરુષ...
૬. સ્વધર્મબોધક ગ્રંથ (શ્રીગીરુનાથજી ગદ્ય
૭. સ્વધર્મવર્ધક અને સંશયભેદક પુસ્તક
૮. " " પુસ્તક ૨ જી મુ' તથા
૯. " " પુ. ૪ મુ' અને શ્રીધર્મ
૧૦. " " પુ. ૫ મુ' અને શ્રીમાલબે
૧૧. " " પુ. ૬-૭-૮ ૬ મુ' અને ।

સુખાવલિ સટીક....

૧૨. " " પુ. ૧૦ મુ' માલોમસંગતર
 ૧૩. " " પુ. ૧૧ મુ' પુષ્ટિપવાહમર્યોદાશ પ. ૦ ૪-૦
 ૧૪. " " પુ ૧૨-૧૩ મુ. " " ૦-૫-૦
 ૧૫. " " પુ. ૧૪-૧૫-૧૬ મુ' સોમમોતવાક
- બોધ તથા ચિહ્ન-તરહરુપ, ૦ ૫-૦

હાલ ઉપર જાણવેલાં પુસ્તકોને ન્યારગાદ નવાં રૂપાતાં જશે ને, નિર્ણય આનંદ થા દેશવસ્વાળા એક જ વાર (દર વર્ષે નહિ) તપાસ રે. ૨-૮-૦ અને તેથી ઉપરાંત પાતાની શક્તિ પ્રમાણે બરે છે તેમ જાગત આપવામાં આવે છે. ગરીબશી તે તવંગર વૈષ્ણવો જદરે, પુત્ર લાલ નમ્રસરખી રીતે લઈ શકે તે માટે ભરવાની રકમ જુજ ગળી છે. શ્રીમંત વૈષ્ણવો હવે આવો ગર્ભિત રીતે થતો અલૌકિક અલબ્ધ લાલ પોત પોણ્યતા પ્રમાણે રકમ ભરી લેવા ચૂકશે નહિ. વી. પી. શી મંગાવ ૫૫ આનો વધારે પડશે.

ઉપર પેઢી એક જાતની ૧૦ છૂટી નકલો લેનારને એક પુસ્તક લે વ આપવામાં આવે છે.

પેઢ કાગળ લેવામાં આવશે નહી, જવાબ માટે ટિકિટ બીડવી.

નવાર

વૈષ્ણવ હરિદાસ ઝંબેરદાસ.

" શ્રીમર્જીતમરનોત્રપ્રકાશક. "

